

మిసిమి

జూన్, 1995
వెల రూ. 5/-

మానవ పత్రిక

మనమి

మాన వత్తిక

**"All that we are is the product of what we have thought,"
is "We are what we think." — Dhammapada.**

సంపుటి 6

జూన్ 1995

సంచిక 71

సంపాదకుడు : రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి

విషయసూచిక

కవి సన్మానం

- చెళ్లపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రి

వ్యక్తిగా-నియంతగా కామ్రేడ్ మావో

- 'మిసిమి' రచనల వర్క్ షాప్

అకర్మక-సకర్మక

-డా. సంజీవదేవ్

దేవుడున్నాడా ?

- జిడ్డు కృష్ణమూర్తి

నేటి తాత్వికవిమర్శలు-ధోరణులు

- డా. ఎన్. ఇన్నయ్య

'గాన తపస్విని' అంజనీబాయి మాల్వేకర్

- ఎస్. సదాశివ

ఆచార్యనాగార్జున-మధ్యమిక కారిక

- ఎమ్. రాజగోపాల రావు

"Peacock Throne" (The celebrated Peacock throne of Shah Jahan -the visual symbol of Mughal might and power) -Richard Wilson, was the first great British landscape artist. Born in North Wales. He began painting British views in the manner of Italian countryside, establishing the validity of British scenery as a subject for art.

కవి సన్మానం

- చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రి

స్వదేశోద్యమం ప్రారంభమైనాక మన ఆంధ్రదేశంలోనే కాదు; యితర దేశాలలో కూడా కవులకు సన్మానాలు జరుగుతూవున్న సంగతి అందఱూ యెఱిగిందే. ఆ సన్మాన సందర్భంలో ఆయా కవులకు కొన్ని బిరుదాలుకూడా యివ్వడం కొన్నిచోట్ల జరుగుతూ వుంది. ఆ బిరుదాలు పూర్వకాలంలోవుండే బిరుదాలను అనుసరించే వుంటూ వున్నాయి గాని వాళ్లను వ్యతిరేకించి మాత్రం వుండడంలేదు. ఇట్టిస్థితిలో 6వ అక్టోబరు 1937 సం. ఆంధ్ర వారపత్రికలో "కుక్కలవల్ల లాభమేమిటి?" అనే శీర్షిక కింద కొన్నిమాటలు కుక్కలను గూర్చి వ్రాస్తూ ఆ వ్యాసకర్త బుద్ధి పూర్వకంగా కాదేమో? కాని కవులకవిత్వానికిన్నీ కుక్కల అఱపులకున్నూ అసక్తదావుత్తిగా పోలికను వుపాదిస్తూ జనరణిక కవుల నందఱిని కుక్కలనుచేసి వదలిపెట్టారు. "న దుఃఖం పంచభిన్నహ" కనక సర్వసామాన్యంగా వున్న వ్యాసకర్తగారి వుల్లేఖానికి యెవరూగాని విచారించవలసి వుండనప్పుడు ఆ కుక్కల్లో వకకుక్క కలగజేసుకొని యేవో రెండఱపులు అఱవడం అనవసరమే అయినను అసలు నేను అరవజాతిలో వాణ్ణి కావడంచేత కొంచెం అఱిచినందుకు వ్యాసకర్తగారు నన్ను త్షమించవలసిందని ప్రార్థిస్తాను. వ్యాసకర్తగారి వ్యాసంలో వున్న కొన్నిమాటలు మచ్చుచూపుతాను.

- (1) ఓకుక్కకు యేం దురద పుట్టిందో?.....మొదలు పెట్టింది కవిత్వం.
- (2) అందులోనుంచి జంటకవివచ్చి అందుకుంది రెండోపాదం మఱో కుక్క.
- (3) చివరపాదంలో పేరుతో సహా ఝమాయించి కొట్టింది పద్య పాదాలన్నీ.
- (4) మఱో శ్వాసకవిత్వజాడు బయలుదేరాడు తీర్పుదిద్దడానికి.
- (5) అపళంగా వేడెక్కింది కవిత్వవాలావరణం. వీటి దుంపతెగా: వూరుకుంటయ్యా? పంచరత్నాలు, నవరత్నాలు వ్రాసుకొచ్చినయి.
- (6) అదికాదండీ కవిత్వం ప్రపంచానికి అంత అవసరమే అయి...

వోహో పొరపాటు చేస్తూన్నావే! వ్యాసకర్తగారి మాటలు చూపడానికి మొదలు పెట్టాను. వ్యాసమంతా యీ కుక్కల అఱపును కవిత్వంతో అభేదంగా సమర్థించడంతోటే ప్రసర్తించింది. వుదాహరించవలసి వస్తే నాలుగుకాలాలున్నూ వుదాహరించవలసి వస్తుందిగదా! అందుచేత ఆ పని పనికిరాదు. యీలా వ్రాయడం యేదో ప్రౌఢత్వం అనే తాత్పర్యంతో వ్యాసకర్తగారు వ్రాసివుంటారు కాని యేవ్యక్తిగాని యే సంఘాన్ని కాని మనస్సుతో పెట్టుకొని వ్రాసినట్లు నాకు తోచదు. "ప్రమాణ మంతఃకరణ ప్రవృత్తయః" ఆపద్ధతిని వ్యాసకర్త వుద్దేశ్యము విమర్శనార్హం కాదు. కాని "శుచిర్విప్రశుభిః కవిః" అంటూ వేదం దగ్గరనుంచీ పరిశుద్ధ పదార్థంగా అంగీకరిస్తూ వున్న కవిజాతిని పరమాపవిత్రమైన కుక్కలనుగా లోకానికి ప్రదర్శించడానికి యేర్పడ్డ యీవ్యాసాన్ని పరిశీలించకుండా పత్రికా ప్రవర్తకు లేమని ప్రకటించారో? కొంచెం విచారించవలసి వుంటుంది. కాని వారుమాత్రం ప్రతివ్యాసాన్ని పరిశీలిస్తూవుంటారా? గవర్నమెంటు వల్ల చిక్కువచ్చే వ్యాసాలే కొన్ని ముందు ప్రచురించి తరవాత చిక్కు తెచ్చుకుంటూ వుండేవి వుంటాయి కదా! అందుచేత వారిని అడిగినా ప్రయోజనం లేదు. వ్యాసకర్తగారి వుద్దేశాన్ని గురించే మనలో మనం కొంత చర్చించుకునిచూడాలి.

శ్లో. "విద్యావినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణో గవిహస్తిని
శుని చైవ శ్వపాకేవ పండితా స్సమదర్శినః "

అన్న గీతవాక్యాన్ని బట్టిగోవునూ కుక్కనూ వకటేరీతిగా చూడడం దోషపాదకం కాదని తేలడమే

కాకుండా పైగా విజ్ఞానుల తాత్పర్యమైనట్టు కూడా కనపడుతూ వుంది. కనక విజ్ఞాన్యగ్రంథాలైన వ్యాసకర్తగారు కవులను కుక్కలుగా చిత్రించి వుంటారా? బహుశా ఆశ్లేశ తాత్పర్యం తక్కువ జంతువును కూడా యెక్కువ జంతువులతోపాటు సమ్మానించడమే కనక,

శ్లో : శాసన కుక్కలు మార్జాల పోషకస్తు దినత్రయమ్

ఇహజన్మని శూద్రస్యాప్తుండాలః కోటి జన్మను.

అనే రకంతో చేరిన కుక్కలకు గౌరవం కలిగించడమే వ్యాసకర్తగారి తాత్పర్యమనుకుంటే ప్రస్తుత కాలానుగుణ్యంగా కూడా వుంటుందిగాని వ్యాసకర్తగారి కొన్ని వాక్యాలు దీనికిన్నీ అనుకూలించడం లేదు. (1) వీటి ద్వుంపా తెగా, (2) వీటితాడు తెగా వీటిని యెట్లా పుట్టించేదో? దేముడు ఇత్యాదివాక్యాలు వ్యాసకర్తగారికి కుక్కలను గొప్పవేయాలనే తలంపున్న దనడానికి వప్పుకోవు. యీ ఘట్టంలో కొన్ని వాక్యాలు కవుల కొంపలకే కాక గాయకుల కొంపలకు కూడా వ్యాసకర్తగారు అగ్గిడాకొల్పే పుద్దేశంతో వున్నట్టు కనపడతాయి. వకటి వుదాహరిస్తాను.

“ఒకసమయం సందర్భం లేకుండా ఒకటేదాగం, ఒకటే మెడపట్టు, ఒకటే తదరినాంతో; పైగా త్యాగయ్య మాదేశంలో పుట్టాడని గర్వం”

కవులను గురించిన వాక్యాలకన్న ఈవాక్యం యీ వ్యాసకర్తగారికి కొంత పుద్దేశం లోపల వున్నట్టే సూచిస్తుంది. త్యాగయ్య పుట్టినదేశం అఅవదేశం కనక ఆమాటనుబట్టి దక్షిణాదిగాయకులను తట్టాబాజీచేసే పుద్దేశంతో వ్యాసకర్తగారి లేఖని ప్రవర్తించిందనుకోవడానికి అవకాశంవుంది. మొత్తం వ్యాసకర్తగారికి, కవులన్నా గాయకులన్నా బొత్తిగా పడదని ఆయా వాక్యాలు చెపుతూవున్నాయిగాని కొన్నిసూటలవల్ల యీయన అంతో యింతో యీ రెండింటియందున్నా ప్రవేశం కలవారనికూడా తెలుతూ వుంది. కవులకూ కుక్కలకున్నా పౌలిక చెప్పడానికి యింతవరకు నాకు ఆధారం అంత పనికివచ్చేది కనపడలేదుగాని గాయకులకునూత్రం నకాయన చెప్పిన సంగతి జ్ఞాపకం వస్తూంది. దాన్ని వివరిస్తాను. భైరవిరాగమంటూ వకరాగం వుందీకదా! ఆరాగం కుక్కల ధ్వనులనుబట్టే ఏర్పడ్డదని శ్రీ కృష్ణ గానపటికా భాగవతులు సెలవిస్తూవుంటే విన్నాను. భైరవశబ్దం కూడా దాన్ని తెలుపుతూనే వుంది. ఆరాగాన్ని పాడని గాయకులు వుండరు కనక యీ “ఒకరిబాదాయణ” సంబంధాన్నిపట్టి వ్యాసకర్తగారి రచనకొంత సమర్థనీయంగా తోస్తుంది. వ్యాసకర్త సంస్కృతాంధ్రాలు అప్రధానంగానున్నా యింగ్లీషు ప్రధానంగానున్నా అభ్యసించినవారంగా తోస్తారు. సంస్కృతాంధ్రాలు చదివినవారికంటే యింగ్లీషు చదివినవారి రచన మృదువుగా వుంటుందని పలువురంటారు. నాకు ఇంగ్లీషు రాకపోవడంచేత వ్యాసకర్తగారి రచనయందుండే మార్గరం పాడకట్టడం లేదేమో? ఆసంగతిని. వ్యాసకర్తగారే వివరిస్తారు కనక విస్తరించేది లేదు. కవులను కుక్కలను చేయడానికూడా వక ఆధారం దొరికింది. సుమారు యిప్పటికీ యిరవై యేళ్ళనాడు వాకనాక సంస్థానంలో దివాన్జీగారి యింటివద్ద దివాన్ జీ గారికి సూత్రభాష్యం పాఠం చెప్పడానికి వాక విద్యత్ప్రవిశిఖామణి దయచేశారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఒక వృద్ధ్యిగి మంచి వాచాలకలాశక్తి కలవాడు, అంతో యింతో కవిత్వం చెప్పేవాడు, హాస్యప్రాయంగా మాట్లాడేవాడు, దివానుగారితో బాగా చనువున్నవాడు కూర్చుని వున్నాడు. యీయన వచ్చిన కవిశిఖామణిని “దయచేయండి కవిశునకంగారా!” అని సగౌరవంగా ఆహ్వానించేటప్పటికి దివాన్జీగారు నిలువునా సీరయిపోయి -- “సరిలే! నేర్చుకున్నావు, నీకు సమయా సమయాలూగాని, యేవరి నేమాట అనాలో యేవరిని యేమాట అనకూడదో అనే పరిశీలనగాని బొత్తిగా తెలియదు. యెల్లప్పుడూ వాకదోహస్యం దిక్కుమాలినహాస్యం” అంటూ చీవాట్లు పెట్టడానికి ఆరంభించేటప్పటికి, ఆ తాబేదారు లేతమూ జంకక -- “యేమిటి? నాకాతెలియకపోవడం మీకా? వినండి. పూర్వపు రాజులు వేలకువేలు చెప్పించి యేనుగులను కొని పాళ్లు పోషణకు వేలకు వేలు ఖర్చుపెట్టేవారు. ఇప్పుడో? వున్న యేనుగులను

అమ్మివేయడమే కాకుండా వేలకువేలు ఖర్చుపెట్టి రకరకాలు కుక్కలను కొని వాళ్లు పోషణకు వేలకువేలు ఖర్చుచేస్తూవున్నారు. ఆ కాలంలో సమర్థులైన కవులను అస్తద్విగ్ధజాలని వాడడం గౌరవంగా వుండేది. యీ కాలంలోనో? ఆపేరుకు గౌరవంలేదు. రాజానుమతో ధర్మకాబట్టి కవి శునకపదమే బాగుంటుందో? మరోపదంబాగుంటుందో చూడం' డని వుపన్యసించడానికి మొదలు పెట్టేటప్పటికి దివాన్దేగారు 'చక్క-న' కడుపు పగిలేటట్టు నవ్వారట! కవిగారు కూడా ఆయన సమయోచితజ్ఞత్వానికి మెచ్చుకున్నారు! యీ యితహాసాన్ని బట్టి చూస్తే వ్యాసకర్తగారి రచన సమర్థనీయంగా తోస్తుంది. యింకా లోతుకు పోయి విచారిస్తే -- "నాన్నపిః కురుతే కావ్యమ్" అని వుండడంచేత కవులు ఋష్యంశ సంభూతులని తేలుతుంది. ఆ ఋషి సంఘానికి ప్రధానభూతుడైన "శౌనకుడు" శునకావత్యం అగునో? కాడోగాని ఆపేరులో ఆ అర్థం మిడి మాత్రం వుంది. దాన్నిబట్టి ఆ ఋషి తండ్రిపేరు శునకశబ్దంకాక తీరదు. యిదిన్నీశునశ్చ-శునపుచ్చ-శునలాంగూలపదాలతో వ్యవహరింపబడే ఋషుల వేదకాలంలోనే వున్నట్టు వేదమే ప్రమాణంగా కనపడుతుంది. యీ శబ్దాలు సాధించడానికే "శేష పుచ్చలాంగూలాశున" అంటూ పాణిన్యచ్చార్యుల వారు వకమాత్రాన్ని నిర్మించి వున్నారు. యీ కాలంలో క్రమంగా ఋషికులజాతైన బ్రాహ్మణుల గౌరవం తగ్గినట్టే పూర్వకాలంలో ఋషులంతగా గౌరవించిన శునకగౌరవం కూడా తగ్గిపోయిందని వ్యాసకర్తగారు ఆలోచించి మళ్ళా వాళ్లు గౌరవం వాళ్లుకు నిలిపే వుద్దేశంతో రచన సాగించి వుంటారేమో? మొత్తం యివన్నీ వుత్పత్తి. అన్యబుద్ధి అప్రత్యక్షంకదా! యిప్పటి వాళ్ళ కవిత్యం బొత్తిగా నచ్చక వ్యాసకర్తగారు వారి యేవగింపును యీడ్వారాగా వెలిపుచ్చినట్టు తోస్తుంది. గాన విషయం కూడా డిటోగానే తోస్తుంది. అయితే వారి అభిప్రాయం యిది కాదేమో? కాదని వారు చెపితే మాత్రం వచ్చే సువాసన ఆగుతుందో? ఆగదు. అయితే సర్వజన సాధారణంగా అర్హడానికి యేర్పడ్డ సంగీత సాహిత్యాలమీద వ్యాసకర్తగారికి ద్వేషాని క్కారణమేమో? అదిన్నీ విచారణీయమే. దానికి సమాధానం కనపడుతుంది, యేమిటంటే ఆ విద్యలను వీరు ద్వేషించడంలేదు. ప్రస్తుతం ఆవిద్యలను ప్రకటించేవారి ప్రజ్ఞాతోపాని ద్వేషిస్తున్నారంటే సరిపోతుందిగా! ఆ. సరిపోతుంది. కాని ఆయన తరపున మనమా జవాబు చెప్పడం? ఆయనే చెపుతారు, లేదా, పత్రికవారేనా చెపుతారు. వారూ చెప్పరు, వీరూ చెప్పరంటారా? యీ కాలంలో కవులకున్న గౌరవ మింతే కాబోలు ననుకోవడమే. వ్యాసకర్తగారి వ్యాసాన్ని చలుపురు కవులు చదివి వుంటారకదా! వారెవరున్నా కిక్కురుమనక పూరుకుంటే మీరే దీన్ని కదపడం ఎందుకు? అనే ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పడం నామీద వుంటుంది. జవాబు కేముంది? యేవరు దీన్ని కదిపితే ఆప్రశ్న వారికే వస్తుంది. తగినంత వుద్దేశం లేకపోయినా వ్యాసకర్తగారికి కవులంటే పరమాసహ్యం అన్నంత వరకు దొంగాడి చేతులో పెట్టినా సారం తేలక మానదు. పయిగా ఆయన వుద్దేశాన్నిబట్టి చూస్తే కవి గాయకులంటే గడ్డిపరకలకన్నా కనిష్ఠంగా కనపడుతూ వున్నట్టు విస్తృతమవుతుంది. అలా కనపడితే కనపడనివ్వండిగాని ఆ సంగతిని బయట పెట్టడం యెందుకో? నాకు గోచరించడం లేదు. అంత సీచంగా కనపడుతూవున్న కవుల సమ్మానాల్లో పాలుగనకపోవచ్చును, లేదా జరిగే సన్మానాలను తగినంత యత్నంచేసి ఆపుచేయ వచ్చును, గాని దిక్కుమాలిన కుక్కలతో సామ్యం చెప్పడం యెందుకోనమో? కొందఱు యెక్కువ ప్రాధానా మాట్లాడడానికి మొదలుపెట్టి తుదకు - "టెంకాయ పిచ్చికొండ" చేయడమున్నూ లోకంలో కనపడుతుంది. ఇది ఆ తెగలోకే చేరుతుందేమో? కొందఱు భక్త్యపదార్థాలుగావుండే మెంతికాయ వూటతోటిన్నీ మెంతి పెరుగుతోటిన్నీ హియపదార్థాలను పోల్చి మాట్లాడడం కలదు. అలాగే కుక్కల అఱపుతో కవుల కవితావులకు చుట్టరికం కల్పిస్తున్నారేమో వ్యాసకర్తగారు? యేమేనా యీ వ్యాసం వ్రాయడం కవులని తిట్టడానికి తప్ప కుక్కలని తిట్టడానికి కనపడడం లేదు. చూడండి! యీ వాక్యాన్ని-

"పప్పటినుంచో ఉప్పువాణ్ణి పండితుణ్ణి నేనిక్కడ వుండగానేనా మీ ఆటలు సాగడం అంటూ మిరాదుడుకాణం పొయిలోనుంచి దూకింది మఱోకుక్క."

యీ వాక్యం పండిత కవులమీద వ్యాసకర్తగారికి వున్న కోపాన్ని పూర్తిగా వెల్లడిస్తూ వుంది.

“ఇంతలో మొరుగుడు శాస్త్రంలో మర్మం తెలిసిన మఱో శాస్త్రకవి తల్లజుడు” అనే వాక్యం చెప్పనే అక్కరలేదు. వెనక శ్రీనాథుడుగారు కొండవీటిలో యెక్కడో ఉండితే అక్కడే కవిత్యం చెప్పేవాళ్లు బయలుదేరడం చూచి వక గాడిదను వుద్దేశించి - కొండవీటిలో గాడిద! నీవును గవిగావుగదా? అంటూ ఒక పేలాగా వక పద్యాన్ని చెప్పినట్లు వినడం. అయితే ఆయన లోకోత్తరుడైన కవి కనక ఆయన దృష్టికి సామాన్యులు నచ్చక అలా చెప్పినా కొంత సమర్థనీయం కావచ్చు. మన వ్యాసకర్తగారు ఆలాటి మహాకవి అని తోచడంలేదు. అంతటి మహాకవి కాదు కొంతటికేవేనా అయివుంటే - “తపోచిహ్నాలు” అని వ్రాయటం తటస్థించదనుకుంటాను. వ్యావహారికభాషలో యెలా వ్రాస్తే యేమంటారా? వ్యావహారిక భాషలోనేనా యీలాటి లోపాలు సహ్యం కావు. వారి జవాబు చూస్తేనేకాని యీ వ్యాసం వారెందుకు వ్రాసిందీ తేలదు. జనరలుగా వ్రాసిన మాట మాత్రం సత్యం. యెవరుగాని దీన్ని -- “కాలినిపోయే దాన్ని నెత్తినిరుద్దుకో” వలసి మాత్రం లేదుగాని మొత్తం కవులందఱూ కలిగించుకోవలసినంత అనాలోచన లేదా తొందరపాటు దీనిలో కనపడుతుంది. కవుల తరువాతగాయకులకున్నూ వారి తర్వాత సన్యాసులకున్నూ కలిగించుకోవలసిన ప్రసక్తి దీనిలో వుంది. యెవరిక్కాలి? తీరి కూర్చున్నవాణ్ణి కనక తోచి తోచని యీ మాటలు రెండూ నేను వ్రాశానుగాని యితరులు కలగజేసుకోరు. అలా అనడానికిన్నీ వల్లకాదు. వెనక “ఆంధ్రకవుల అపరాధాలు” అంటూ బయలుదేరితే ఊరుకున్నారా? యెంతవఱకు చేయాలో అంతవఱకున్నూ చేశారుగదా? యీ వ్యాసకర్తగారు యేదో వక విధమైన కవిత్యం లోకాన్ని పునరుద్ధరిస్తుందనే నమ్మకం కలవారూ వారి వ్యాసాంత మందలి యీ కింది వాక్యంవల్ల తేలుతుంది. దాన్ని ప్రధానంగా రెండు మాటలు వ్రాసి ముగిస్తాను.

“కుక్కలు మొరుగుతూనే వుంటాయి, ఏనుగులు పోతూనే వుంటాయి. అని దాని అభిప్రాయం. ఇదే ప్రకృతి విరుద్ధం అయిన కవిత్యమంటే? ఇల్లాంటి కవిత్యమే మన హిందూదేశం ఇంత నీపట్టితిలో వుండడానికి కారణం.”

యీ వాక్యం ఆయన యేలాటి కవిత్యాన్ని మనసులో పెట్టుకొని వ్రాశారో చట్టన గోచరించకపోయినా ఆయనకి యేమాదిరి కవిత్యమందో ఆదరాతిశయం వుందనిమాత్రం తెలుపుతుంది. దీన్నిబట్టి కవిబాంధవులని తేలుతుంది. ఆలాటి కవిత్యాన్ని యిప్పటి కవులలో వకరు కాకపోతే మరివకరేనా చెప్పకపోవడంచేత పట్టరాని కోపం వచ్చి కవులందఱినిన్నీ కుక్కలుగా చేసి కృతకృత్యులైనట్లున్నూ ప్రతికవారు దీని తత్వాన్ని అశ్రద్ధవల్ల పరిశీలించక లోకానికి అందించినట్లున్నూ నాకు తోస్తోంది. యీ విషయం అంత అత్యావశ్యకమే అయితే వ్యాసకర్తగారు స్వయంగానే ప్రకటించుకొనేవారు. అలా ప్రకటించుకోతగ్గ దీన్ని ప్రతిక వారుపేషిస్తే కొంత బాగుండేదేమోనని నేననుకున్నాను. యీ వ్యాసకర్తగారు తమ పేరును ప్రధానంగానే వున్నారగాని అల్లా ప్రధానంగా “ఫలానా” అని నాకు గోచరించలేదు. కాని సుప్రసిద్ధులై వుంటారన్నది మాత్రం నిర్వివాదాంశం. యీ వ్యాసం వ్రాయడంలో వారికివున్న అంతరంగాభిప్రాయం యెట్టిదో తెలిపేతే సంతోషం, లేదా అంతకంటే సంతోషం. యెంత సవిమర్శంగా దీన్ని చదివిచూచినా యిది కుక్కలకే సంబంధించిన వ్యాసంగా మాత్రం నాకు తోచడం లేదు. కుక్కలు ఆమాదిరిగా మొరగడాన్ని గూర్చి లోకానికి తెలపవలసినంత ఆవశ్యకత వుంటుందని తోచదు. అది సర్వసామాన్యమైన విషయం. వ్యాసమన్నప్పుడు అందులో యేదో కొత్త విషయం వుండి అది తాను మాత్రమే కనిపెట్టించివుంటే “ఏకస్యాదున భుంజిత” అనే న్యాయాన్ని బట్టి యితరులకు కూడా ఆ మహా రహస్యాన్ని బోధించే తలంపుతో ప్రతిక కెక్కించవలసి వుంటుంది. అట్టి రహస్యం దీనిలో వుంటే వ్యాసకర్తగారు తెలుపుతారని తలుస్తాను.

కొసమెరుపు

చ || హయ మది సీత, పోతవసుధాధిపు డారయ రావణుండు నిశ్చయముగ నేను రాసువుడ సహ్యజ వారధి మారుడంజనా ప్రియ తనయుండు సింగన విభీషణుడా గుడిమెట్టు లంక నా, జయమును బోతరక్క సునివాపును నేడవనాడు చూడుడీ ||'

అనే పద్యం (యెవరిదో జ్ఞాపకం లేదు) మార్గదర్శకం. లక్షణకవికి ఆ యీ పద్యంలో వున్న - సింగన్న పేరు కూడా తోడ్పడింది - యంతకూ చెప్పేదేమిటంటే? తగిన 'మేటరు' దొరకడంచేత లక్షణకవిగారికి పేరు నిల్చి కవిత్వం వుదయించింది - కృష్ణమూర్తిగారికో అట్టి భాగ్యం పట్టింది కాదు.

"తద్రవనై న సార్థం వివేదమాప, భువియస్తు కథా ప్రబంధః" అన్నాడు బాణమహాకవి కొడుకు.

యంతకూ లక్షణకవి పనిపడితే ఆయుధం చూపి కార్యాన్ని సాధించే కవేగాని - భిక్షాటకుడు కాడని ఫలితార్థం. అయితే,

నాకబలి : పశ్యాలకు లక్షణకవిగారు వెళ్ళడం వొకటి వుంది. యీ పశ్యాలంటే యేమిటో యిప్పటివారికి తెలియనే తెలియదు. నాకు యిరవైయేళ్ళు వచ్చేవఱకున్నా కన్నలకు, తోలుబొమ్మలకు, వాస్తవ్యాళుకు, యింకా యెక్సెట్రాలకు కోమల్లు యిండ్లల్లో జరిగే వివాహాలలో పశ్యాలు (సన్యానాలన్నమాట) కంపల్సరీగా యిచ్చే ఆచారం వకటి వుండేది. ఆ యేర్పాటు మన పూర్వ జమీందార్లు యేర్పాటు ఆయావిద్యలకు సట్టాలిచ్చి వున్నారు. అందుచేత యిచ్చి తీరవలసిందే కాని యెక్సెట్రాదానికి వీలేదు. నేను కూడా వొకటి రెండు పశ్యాలు యెత్తినవాణ్ణి. మా వంశం కవితావంశం కావడం ఆ గౌరవం మా ప్రాంతంలో మా వంశస్థులకు (కవిత్వం చేతకానివాళ్ళకు కూడా) వుండేది. యిటీవల కోమల్లు తెలుగుమీరి యివ్వడం మానేశారు. పితౄపర ప్రాంతం గొల్లప్రోలు గ్రామంలో కోర్టు దాకా వెళ్ళింది యీ విషయం. దానిలో కోమల్లే గెల్చి వుంటారు. పిండిప్రోలు కవిగారు పెళ్ళి అయిన సంవత్సరంలోగా యెప్పుడైనా వెళ్ళి వసూలు చేసేవారట! సకాలంలో మీరు రాలేదు గనక యిచ్చేది లేదని వొక కోమటి నిర్భయంగా శతాయించి కూర్చునేటప్పటికీ మన కవిగారు.

పిండి, ప్రోలూ లేకుండా నీయింట్లో పెండ్లెలా జరిగింది? బాగా ఆలోచించుకో జాగ్రత్త - అని కళ్యాణజేసెటప్పటికీ ఆ వర్తకుడు భయపడి కాలదోష శంక వదలుకొని పెండ్లి మామూలు యిచ్చి పంపించినట్లు చెప్పగా విన్నాను.

యాయన మాటలు అన్నీ యీలాగేవుంటాయి. యాయన పుట్టకతోనే ద్వర్ధికవి.

(1) కుళ్ళుముండా గుడ్డుతుక్కుంటాను, బండముండా రాయయ్యవే.

(2) కమ్మకుమ్మెచ్చి పట్టుకుంది. (3) మాదిగవల్లి శివరావెక్కడున్నాడు నాయనా!

యీ వాక్యాలన్నీ యాయనవే. సమస్య-

'ఈశునకము కృష్ణమూర్తియే యెన్నంగన్.'

అని శిష్టు కృష్ణమూర్తిగారికి తగిలినచ్చేటట్టు వొక సమస్య యిచ్చేటప్పటికీ కృష్ణమూర్తిగారికి కోపంవచ్చి-

"క || దాశరథీశబ్దమును, దాశరథిపరమ్ము జేయుదైవయర్థికిదు, దీక్షికి దిడాలమునకు, నీశునకము కృష్ణమూర్తియే యెన్నంగన్"

అని పూర్తి చేశారట! అసలు నల్లటికుక్కనుజూచి యీ సమస్యను యిచ్చాడట! తరువాత ఈశునకము (బాణము) కృష్ణమూర్తి శ్రీ మహావిష్ణువు (త్రైపుర విజయంలో నన్నమాట). ఆయన జీవితమంతా యీలాటి ప్రసంగాలతోటే వుంటుంది. రామలింగం తరువాత యాయన రెండో రామలింగమని యీచరిత్రను బట్టి చెప్పుకుంటారు-

వ్యక్తిగా - నియంతగా కామ్రేడ్ మావో

- 'మిసిమి' రచనల వర్క్యూషేస్

చైనాకు సంబంధించిన యిరవైనాలుగు రాజవంశ చరిత్రలు, సామ్రాట్టుల వ్యక్తిగత చరిత్రలు, వారి 'ప్రాథమిక జంతువులు' - యివన్నీ ప్రతిపాఠకుని పరిపాలనా కాలంలో అమలులో వున్న మలాచారాలను, ఘోరకృత్యాలను, స్నేహసంబంధాలను, జ్ఞాపక చిహ్నాలను, భూదానాలను, నమోదు చేశాయి. యథార్థమైన రికార్డులు సార్వభౌముని అధికారులు రాసిన అనధికార చరిత్రలు, స్వంత సత్రికలు వుండనే వున్నాయి. వారి ఆంతరంగిక పిబ్బంది గట్టి నిఘా మూలంగానూ, వారి జీవిత రహస్యాలపై ఆవరించిన అభేద్యమైన రక్షణ కవచం వల్లనూ, కమ్యూనిస్టు దేశనాయకుల వ్యక్తిగత జీవితాలను గురించి రాయడం చాలా కష్టతరమైనపని.

అయితే, జిషుయి లి రాసిన 'The private life of Chairman Mao' ప్రత్యేకమైనట్టిది. విదేశీ శిక్షణ పొందిన యీ డాక్టరు పరిచయ, పరిజ్ఞానాలవల్ల 'మావో' ఆంతరంగిక జీవితం గొప్ప అధికార వివరణ గ్రంథంగా రూపుదిద్దుకుంది. జిషుయి 1954 నుండి మావో మృతి చెందిన 1976 సంవత్సరము వరకు మావో ఆంతరంగిక వైద్యాధికారిగా వుండేవాడు. ఆయన అన్నగారికి చైనా విమోచనా పోరాటం ముందు నుండి కూడా కమ్యూనిస్టు పార్టీతో సంబంధం వుండేది. ఆయన సహాయంతో యీ రచయిత బీజింగ్ కు తిరిగి రాగలిగాడు. తనకున్న దేశభక్తి ద్వారా దేశ ప్రజలకు సేవచేసే అవకాశం దొరికింది. మావోతో పనిచేయటానికి ముందు 1949లో చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీకేంద్ర కమిటీ పరిధిలోని ఫ్రాగ్రంట్ హిల్ వైద్యశాలలోని వైద్యశాస్త్ర విభాగంలో చేరాడు. అక్కడ నుండి జోన్లాన్ హై వైద్యశాలకు బదిలీ చేయబడ్డాడు. ఆ జోన్లాన్ హై మాస్కీలోని క్రిస్టిన్ వంటిది. బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధం లేకుండా, రక్షణ వలయంలో పైనిక రక్షణ గట్టి నిఘాక్రింద పార్టీ, ప్రభుత్వ నాయకులు తమ పనులను సాగించే "నిషిద్ధనగరం" అది.

మేధావులపై జరిగిన రెండు దాడుల నుండి జిషుయి బ్రతికి బయటపడ్డాడు. మొదటిది 1957-59 మధ్యకాలంలోనూ, రెండవది 1966-76 మధ్యలోనూ జరిగాయి. కాంగ్ క్వింగ్ అనబడే రోగ దుశ్చింతా గ్రస్తుడిచే వెంటాడ బడ్డాడు. అయితే రక్షణ దళాధిపతి, పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు ఐన వాంగ్ డానీక్సింగ్ సకాల సలహా మేరకు తప్పించుకోగలిగాడు. మావో చనిపోతూనే జిషుయి ప్రసూదంలో పడ్డాడు. అయినా, "దుష్టచతుష్టయం" పతనం కావడంతో తాను తప్పించుకోగలిగాడు.

జిషుయి లి గ్రంథాన్ని డెబ్రాయ్ ల్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ టాయ్ హంగ్ చావో సమర్థవంతంగా అనువాదం చేశాడు. జిషుయి లి రాసిన వివరాలను ఫ్రెంచి "జర్నల్" శైలిలో తీర్చిదిద్దాడు. సులభశైలిలో పాఠకుల నాకర్షించేందుకు నవలా రచన శైలిలో అది జరిగింది. సులభశైలిలో పాఠకుల నాకట్టుకునే విధంగా వుండడంవల్లనూ, పార్టీనాయకుల వ్యక్తిగత జీవితాలపై అరుదైన సమాచారాన్నిందించిన కారణంగానూ ఆ రచన ప్రజాదరణ పొందింది. అందులో అక్కడక్కడా రచయితకు తనపై తనకే జాలి, ద్వేషం కలయికా వున్నట్టు కనిపిస్తుంది. తన భార్య చావు, న్యూరో సర్జన్ కావాలనే తన వాంఛ నెరవేరకపోవడం వల్ల కలిగిన ఆవేదన ఆ గ్రంథానికి కరుణ రసాన్ని అందించింది.

తొంభై రెండు అధ్యాయాలున్న ఐదు భాగాల్లో తన జ్ఞాపకాలను క్రోడీకరించాడు. మొదటి భాగం మావో మృత్యువు తర్వాత జరిగిన నాటకీయ కుట్రలతో మొదలౌతుంది. రెండో భాగం 1949-57 మధ్యకాలాన్ని, మూడో భాగం 1957-1965 కాలాన్ని, నాల్గవ భాగం 1965-1976 కాలాన్ని ప్రస్తావిస్తుంది. అంతిమభాగం "The Aftermath" లో "దుష్టచతుష్టయం" అనబడే జియాంగ్ కింగ్ (మావో సతి), జాంగ్ చున్ క్వియె, వాంగ్ హంగ్ షెన్, యెన్ మెన్ యున్ అరెస్టులను గురించి వివరిస్తుంది.

మావో చనిపోయిన తర్వాత మొదలైన నాటకీయ కుట్రతో మొదలెట్టి, రచయిత ఏవిధంగా మావోకు వైద్యునిగా తన నియామకం జరిగిందో తెలుపుతూ పోతాడు. మొట్టమొదటి మావో దర్శనం తన్ను ఎంతో ప్రభావితం చేసింది అంటాడు లీ. మావో ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి. అధికమైన వ్యంగ్య హాస్య చతురత ఆయనకుంది. ఆయన్ను మొదటిసారి కలిసిన వ్యక్తిని కూడా వినోదపరచి, అతను మనసు చివ్వు మాట్లాడేటట్లు చేయగల వ్యక్తి మావో, తత్వశాస్త్రంపై ఆయనకెంతో అభిమానం. చైనా చరిత్రపై మావోకున్న లోతైన పరిజ్ఞానం రచయితను ముగ్ధుణ్ణి చేసింది.

చైనా చరిత్రపై విశాల పరిధిలో చేసిన అధ్యయనంవల్లనూ, దేశం, దేశప్రజల గురించి ఆయనకున్న పరిజ్ఞానంవల్లనూ, చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ఎవరినెంచినా సమాచారాన్ని బలవంతంగా రాబట్టే చాకచక్యం మావోకుంది. ఆ చాకచక్యమే, పెంగ్ డెహుయి లాంటి అగ్రనాయకులను దెబ్బతీసేందుకు సహాయ పడింది. మేధావులను, పార్టీ నాయకులను తనకు వ్యతిరేకంగా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేటట్లు వారిని పుల్నాహపరుస్తాడు. ఆ తర్వాత వారి నోరు నొక్కేందుకు చర్య తీసుకుంటాడు. పార్టీలో తన ప్రత్యర్థులను విమర్శించేటట్లుగా మేధావులను పుల్నాహపరచడమే ఆయన ఎత్తుగడ. అయితే, అది ఎదురు దెబ్బ తీసినట్లయితే, వారిని చైనా ప్రజా కాంగ్రెసు నుండి అధికారాన్ని లాక్కోనేందుకు కుట్రవన్నే విప్లవ ద్రోహులుగా ముద్రవేసి గట్టిగా దెబ్బతీసేవాడు. పార్టీలో తనకు వ్యతిరేకంగా వున్నవారిపై తన అస్ట్రాన్ని ఎక్కు పెట్టేవాడు. అయితే మేధావులపై చేసిన దాడి తిరిగి తననే దెబ్బతీస్తే వారితో తాత్కాలిక సంధి చేసుకొనేవాడు. అలాంటిది "వంద పువ్వులు వికసించనీయండి" అనే సినిమాకాలంలోనూ, ఆ తర్వాత సాంస్కృతిక విప్లవ కాలంలోనూ, మితవాద వ్యతిరేక ప్రచార సమయంలో జరిగింది.

"గ్రేట్ లీప్ ఫార్వర్డ్" ("Great Leap Forward") కాలంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఆరోగ్యవంతులైన రైతులు పొలాల్లో నుండి తొలగించబడి "పెరట్లన్ ఉక్కు కర్మాగారాల"లో పని చేసేందుకు పంపించి వేయబడ్డారు. మిగిలిన స్త్రీలు, పిల్లలచే వారి శ్రమకు మించిన వెన్ను విరిచే నూర్చిడి పనులు చేయించారు. దాంతో పొలాల్లోనే పంట కుళ్ళిపోయింది. ఎకరంలో ఎంత ధాన్యం పండుతుందోనే విషయం కూడా తెలియని పార్టీ నాయకులు అర్థరహితమైన అధికాహారోత్పత్తి ప్రకటనలను నమ్మేవారు. గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఉత్పత్తి జరిగిన వాటిపై ఒకశాతం పన్ను విధించేవారు. అధికోత్పత్తి జరిగిందనే అబద్ధపు లెక్కల పుత్రుత్తులపై కూడా ఒక శాతం పన్ను విధించడంతో, కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిజంగా ఉత్పత్తి చేసినదాన్ని మొత్తంగా పన్ను రూపంలో చెల్లించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అక్కడి ప్రజలకు తినడానికి కొద్దిగా మిగిలేది. అబద్ధపు సమాచారం ఎక్కువయ్యే కొద్దీ, ఆకలితో చనిపోయే ప్రజల సంఖ్య కూడా ఎక్కువైపోయింది.

ఏచిత్రమేమంటే, పన్నుల రూపంలో సేకరించిన ధాన్యాన్ని అప్పు తిరిగి చెల్లించే నిమిత్తం సోవియట్ యూనియన్ కు ఎగుమతి చేసేవారు. మావో పరువు కాపాడేందుకు అలా చేయవలసి వచ్చింది. కృశ్నే గట్టిగా వ్యతిరేకించిన 'కమ్యూన్'లు చైనాలో విజయవంతం కాలేదని మావో అంగీకరించాడు.

ఇలాంటి మోసపూరిత వాతావరణం మావోయిస్టు సృష్టియే. 15 సంవత్సరాల్లో బ్రిటన్ ను మించిన వాతావరణంతో, స్వవసా మార్పులైన కమ్యూనిస్టు సహాయంతో మార్క్సిస్టు, సమాజాన్ని కమ్యూనిజంలోకి నెట్టాలనీ, పేదరికం నుండి సమృద్ధిలోకి నడిపాలనీ పూర్వజాత ఆడంబరమైన ప్రణాళికను రూపొందించి, మావో ప్రజల్లో అత్యాశను రేకెత్తించాడు. అలాంటిది అర్థరహితమని చౌయేన్ లై, తదితరులకు తెలుసు. అయితే చైనా లోకోక్తి ఒకటుంది. "చైనా రాజు చు తన పట్టుమహిషి సాగనైన వనితగా వుండాలనే ఆశ వ్యక్తపరచాడు. దాంతో ఆయన వుంపుడు కత్తెలంతా, తమ బరువును తగ్గించుకొని సాగసుగా వుండేందుకు వుపహాసముండి చనిపోయారు." అలాగే మావో కూడా పున్నతపాదీ, ప్రభుత్వ నాయకులంతా తన ఆడంబర పూరిత ప్రణాళికలను స్వీకరించాలని వారిని ముందుకు నెట్టాడు. "యజమాని తన అభిలాషను వ్యక్తపరచడంతో సేవకులంతా గట్టి పట్టుదలతో దాన్ని నెరవేర్చారు" - అది జరిగిన సంగతి. ఇతరుకు తాను సృష్టించిన సామూహికావేశానికి తానే బలైపోయాడు.

'పెరట్లో ఉక్కు కర్మాగారాల' పథకం ఘోరంగా విఫలమైంది. అత్యంతవేగంతో పుత్తుత్తి చేయాలనే నొత్తిడి కొనసాగడంతో ప్రజలు గత్యంతరంలేక తమవద్ద నున్న కుండలు, మూకుళ్లు, తలుపుల గుబ్బలు, ఇనుప ద్వారాల కుండే ఉక్కు, పాదాలు, కత్తులు అన్నింటినీ ధారపోయవలసి వచ్చింది. కొలుములను మండించేందుకు వాడనిన బొగ్గు లేదు. మంటలను రగిలించేందుకు బల్లలు, కుట్టలు, మంచాలు లాంటి కలస సామాన్యమైనవి వాడవలసి వచ్చింది. అయినా ఆ కొలుముల్లో తయారైన ఉక్కు సమగ్రయోగమైంది.

"చిన్న పెరటి కొలుములు" కమ్యూనిస్టు ఉచిత సరఫరా పద్ధతి యివన్నీ పూర్వజాత వ్యర్థ ప్రయోగాలు. మార్క్సిస్టు సాహిత్యం చదవడంతో మావో మెదడులో యివన్నీ పుట్టాయి. బ్రిటన్ లో సరితూగేందుకు అమలు జరిపిన యీ 'పెరటి కొలుములు' ప్రయోగం గురించి మావోకి సందేహాలున్నాయి. "ఇలాంటి చిన్న పెరటి కొలుములు నిజంగా అంత అధికంగా ఉత్పత్తి చేసేటట్లుయితే, విదేశీయులు ఎందుకు అంత భారీ ఉక్కు స్పృక్షరీలను నిర్మిస్తారు?" అనే సందేహాన్ని మావో వ్యక్తపరిచాడు. అయినా దాన్నే బలవంతంగా అమలు జరిపాడు. దానికి కారణం లేకపోలేదు. కొమింగ్టంగ్ కు వ్యతిరేకంగా తాను జరిపిన ప్రచారం జయప్రదం కావడంతో అయిన్స్ అమోఘమైన అభిప్రాయం ఏర్పడింది. అయితే, స్పష్టంగా, పస్తులుండే ప్రజలను కమ్యూనిస్టు సమాజంలోకి బలవంతంగా లాగడం నిరర్థకమనే ఒక చిన్న సత్యాన్ని అయిన అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు.

హెచ్చరించిన గొంతును సులీమేతాడు 'దుష్ట చతుష్టయం' లోని సభ్యుడు, సోషలిస్టు పార్టీ యూనిట్ ప్రచార డైరెక్టరు అయిన జాంగ్ మింగ్ కియి యింతా కొందరు డైరెక్టర్లు అనుమతిని సంపాదించుకొనేందుకు ఉచిత సరఫరా పద్ధతిని సమర్థించారు. ఆ నాయకులు అదృష్టం చెప్తూ మావో స్తుతికి పాల్పడ్డారు. సిగ్గు అనే భావాన్నే వారు వదిలేశారు. 'గ్రేట్ లీడ్ ఫి ర్స్ట్' సభ్యులు ప్రమాదకరమైనవని మావోకు తెలిసినప్పటికీ, ప్రజల సృజనాత్మక శక్తులు నిరుపయోగం అయ్యే భయంతో ఆ పుధ్యను గమనాన్ని తగ్గించేందుకు నిరాకరించాడు. జాక్వియో, హుంగ్ రాస్ట్రాస్ట్రీ సెక్రటరీ, రక్షణ మంత్రి పెంగ్ డెహుయి, టియాన్ జి జువాంగ్ అనే మావో రాజకీయ కార్యదర్శిలాంటి పెద్ద, మధ్యస్థ నాయకులు, గ్రామస్థాయి నాయకులు అయిన్ను హెచ్చరించారు. ఆయన వారి సలహాను పెడచెవిని పెట్టాడు. వారు తనకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నుచున్నారని భావించుటే దానికి కారణం.

చైనా బాగు కోసమే 'గ్రేట్ లీప్ ఫార్వర్డ్'ను మావో ప్రవేశపెట్టాడు. అయితే వచ్చిన సమస్య ఏమంటే మావోకు ఆధునిక విద్యలేదు. ఆధునిక ప్రపంచం అంటే మావోకు ఒక అభిప్రాయమంటూ లేదు. అందులో చైనాను ఏవిధంగా చేర్చాలో తెలియదు. 19వ శతాబ్దం పుష్కరిం కమ్యూన్ ప్రపంచంలోనే వుండిపోయి తన దేశాన్ని 20వ శతాబ్దంలోకి వివిధంగా నడిపించాలో చేతకాలేదు.

వైఫల్యానికి పైష్టాయి ఉద్యోగులను నిందించాడు. ఆయన అంచనా ప్రకారం వారు 'పైనుంచి వత్తిడి తెచ్చారు'. కాని వాస్తవంలో ఆ వత్తిడి మావో నుంచే వచ్చింది. 1957లో తన్ను విమర్శించిన వారిని 'మితవాదులు'గా ప్రకటించి దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా శిక్షించాడు. పార్టీ నాయకులు యథార్థాన్ని చెప్పనీయకుండా కష్టతరమైన వాతావరణాన్ని మావో సృష్టించాడు. పార్టీ నాయకులు విధేయతతో కానివ్వండి, భయంతో కానివ్వండి, ఆయన అడుగు జాడల్లో నడిచారు. తన తప్పును తెలుసుకోకుండా యితర నాయకులపై తప్పులను మోపి, సాంస్కృతిక విప్లవ కాలంలో వారిపై తన ద్వేషాన్ని అతి క్రూరంగా వెళ్లగక్కాడు.

మావోకు, లియోషాకి, లిన్ పియావో, లియోషాకి మధ్య వైరుధ్య భావాలన్న రిపోర్టులను జిషుయి ధృవపరచాడు. మావో తనకు తానుగా అత్యున్నత నాయకునిగా భావించుకొని, మిగతా నాయకులంతా పార్టీ దైనందిన కార్యక్రమాలు నిర్వహించే తన అనుచరులుగా భావించాడు. అయితే లియోషాకి మాత్రం తాను మావో స్థాయికి సమానంగానో లేక కొద్దిగా దగ్గరి వాడుగానో భావించుకొని ప్రభుత్వ నిర్వహణలో తాను అనివార్యమైన వ్యక్తిగా భావించాడు. లియోషాకి ఎంతగా తాను మావోతో సమానమని నమ్మాడి, అంతగా మావో అతనితో ఆసంతృప్తి చెందాడు. మావో భార్య జియాంగ్ క్వింగ్ లియోషాకి భార్య వాంగ్ గువాంగ్ మితో ఏవిధంగానూ సరితూగలేదు. వాంగ్ గువాంగ్ మి చాలా ఆకర్షణీయంగానూ, ఎక్కువగా అందరితో కలిసి మెలిసి వుంటుంది. అది జియాంగ్ క్వింగ్ కు మనస్తాపం కలిగించింది. వాంగ్ గువాంగ్ మిపై పగ, ద్వేషం, అసూయలను పెంచుకుంది. ఆమె దుష్ట స్వభావం లియోషాకి కుటుంబ సభ్యులతోపాటు ఎంతోమంది జీవితాల నాశనానికి నాంది పలికింది.

లియోషాకిని అధ్యక్షస్థానాన్నుండి తీసివేసి ఆనందపిని రద్దు చేసిన తర్వాత లిన్ పియావో దేశాధ్యక్ష స్థానాన్ని ఆక్రమించాలనుకున్నాడు. అయితే చైనాకు చైర్ మన్ గా మావో ఒక్కడే వుండాలి. లిన్ పియావో కుట్రను మావో గ్రహించాడు. చెన్ బోడ ప్రధను బలి సభవయ్యాడు. ఆ తర్వాత ప్రాంతీయ సపోర్టు సంపాదించి, తన స్థానాన్ని సదిలపడే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాడు. మిలిటరీ కమాండర్లతో మావో జరిపిన సంప్రదింపులతో లిన్ పియావో భయపడిపోయాడు. మావోను సడగ టైండుకు తానొక ఆయుధంగా తయారయ్యాడు. ఆ తర్వాత జరిగిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆ సంఘటన మావో ఆరోగ్యం, మనస్సుపై హాసకరమైన ప్రభావాన్ని చూపింది.

పార్టీ సభ్యుల్లో వున్న వైరుధ్యాలను సరిష్కరించేందుకు చర్చలు, బోధనలను మావో ఎంచుకున్నాడు. అయితే మావో ఈ కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చలేదు. విమర్శనను ఎదుర్కొన్నప్పుడు గర్జించి, విమర్శకులను ఎదుర్కొనేందుకు తన స్వంత సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని బెదిరించేవాడు. తనతో సమానంగా తూగగల సమర్థవంతులు, నిజాయితీ, దేశభక్తి గల అనుచరులు వ్యతిరేకించినప్పుడు తాము సెద్ద తప్పులు చేయడం ప్రజల ప్రయోజనం కోసమేనని చైనా చరిత్రకారులు చెప్తారు. కాని యిప్పుడు మనం గమనిస్తే శ్రామిక సాంస్కృతిక విప్లవకాలంలాంటి వాటిలో జరిగిన ప్రచారం దృష్ట్యా అది నిజం కాదని తెలుసుకోవచ్చు.

జిషుయి దృష్టిలో అత్యంత నిలకడగల నాయకుడు డెంగ్ క్సియాపింగ్. ఆయన వాపుదలతో కూడిన బాధ్యతాయుత పద్ధతిని అవలంబించాలని పట్టుబట్టేవాడు. ఈనాడు ఆ ఒప్పంద సహిత బాధ్యతా విధానం రైతుల పాలిట పెన్నిధిగా మారింది. అయితే యాభైయవ దశకంలో ఆ పద్ధతిని ప్రతిపాదించినవారంతా పెట్టుబడిదారీ మార్గదర్శకులుగా ముద్రవేయబడ్డారు.

చరిత్ర ఎక్కువగా నిజానికి భిన్నంగా వుంటుంది. డెంగ్ క్సియాపింగ్ సంస్కరణల పుణ్యమా అంటూ 1978 తర్వాత చైనా గురించి చాలా తెలిసినప్పటికీ, నిగూఢంగా వున్న యధార్థం చాలావుంది. “వంద పువ్వులు వికసించనీయండి” “సాంస్కృతిక విప్లవం” పేర్ల మీదుగా జరిగిన నీతిబాహ్య సమలకు యీ రచయిత ప్రత్యక్షసాక్షి. మావో గ్రామ ప్రాంతాలను సందర్శించినప్పుడు, గ్రామీణులతో మాట్లాడటపుడు ‘గ్రేట్ లీప్ ఫార్వర్డ్’ ద్వారా అసాధ్యమైన దాన్ని పూర్తిచేయమని వొత్తిడి చేసేవాడు. చాంక్సెక్స్ ను ఓడించడంలాంటి ఘన కార్యాలను సాధించిన మావో, పేదరికం నుండి ప్రజలను విముక్తి చేసేందుకు, వారి శక్తి సామర్థ్యాలను జాతి సేవకు వినియోగించేందుకు, ఆర్థిక పురోగమనానికి కావలసింది మానసిక స్వేచ్ఛ అనే విషయాన్ని గ్రహించలేక పోయాడు. ఈ రచయిత సమక్షంలో ఒక గ్రామరైతు ఒక మెత్తని కోటును గురించి వెలిబుచ్చిన భావం ఎంతో విలువైంది. ఆ గ్రామంలో పనిచేసేందుకు ఒక రక్షణ సైన్యాధికారి మెత్తని కోటు ధరించి అక్కడికొచ్చాడు. ఆ గ్రామరైతు అతని కోటు వైపు వ్రేలు చూపుతూ యిలా అంటాడు. “నాకే గనుక అలాంటి పాడుగాటి కోటు వున్నట్లయితే, కమ్యూనిజం వచ్చిందని నాకు తెలిసి వుండేది”.

భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో బయల్పడిన నీచత్వాన్ని చాలా పుదాహరణలతో సహా రచయిత వివరంగా విశదీకరించాడు. భూస్వాముల కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలపై గుర్తుల వేయడమనేది చాలా అన్యాయం. సోషలిస్టు విజ్ఞాన ప్రచారమనేది కేవలం డబ్బు దండుగ వ్యవహారం. తన మనోరథానికి వ్యతిరేకంగా ఏమీ అనుభవం లేని వ్యక్తిని తెలియని ప్రదేశానికి పంపిస్తే అతడు ఏమీ సేవ చేయగలడు!

“వై రుయి వుద్యోగం నుండి తొలగించబడ్డాడు” అనే మింగ్ వంశ వుద్యోగిసై నాటకం ప్రచురించిన తర్వాత వూహాన్ వ్యవహారం సిగ్గుమాలిన సంఘటన. ఆ నాటకంలో ఒక దేశభక్తిగల మేధావికి స్వేచ్ఛ ఏ విధంగా నిరాకరింపబడిందో చిత్రించారు. 1957-58 కాలంలో జరిగిన ప్రచారం వల్ల యాభైవేల మంది తప్పుడుగా ‘మితవాదుల’నే ముద్రవేయబడి, వుద్యోగాలు పోగొట్టుకొని, కార్మిక సంస్కరణ క్యాంపులకు పంపించబడి నికృష్ట చావులతో అంతమయ్యారని చైనా విదేశాంగ మంత్రి చెన్నయి ఆరోపించాడు.

ప్రభుత్వోద్యోగుల తెలివి తక్కువ తనాన్ని కూడా జిషుయి బయటపెట్టాడు. పెకింగ్ యూనియన్ వైద్యశాలలో పనిచేసే మితభావాలు గల లీ జోంగర్, లీ కెహంగ్ లాంటి డాక్టర్లను హింసించడమనే చర్య హృదయవిదారకమైంది. లిన్ పియావ్, జియాంగ్ క్వింగ్ లాంటి ఉన్నామలు అంత పెద్ద దేశమైన చైనాను అంత ఎక్కువకాలం భారీగా నష్టపరచారంటే ఎవరైనా-అభ్యర్థపడక తప్పదు. మావో యిచ్చిన ప్రోత్సాహంతో వారు తమ వ్యతిరేకులను అసనిందల సాజ్జేసి, అవమానించి, శిక్షించగలిగారు. మావో వ్యక్తిత్వం, శక్తివంతమైనమాట, బలమైన అభిప్రాయాలు మిగతవారి నోళ్లు నొక్కి లోబరచుకున్నాయి. ఆయన వాగ్దాటికి అన్నింటపై సైవేయి అయింది.

మావో స్వతహాగా న్యాయదృష్టి గలవాడు. ఈ విషయం లిన్ కె, మావోయొక్క వృద్ధమంగలి కిషియూల వృత్తాంతంవల్ల గ్రహించవచ్చు. తన పెద్ద కుమారుడు మావో ఎమింగ్ ను 1950లో కొరియాకు అండగా యుద్ధానికి పంపించాడు. అక్కడ ఆయన బాంబు దాడిలో సురణించాడు.

దీన్నిబట్టి మావోయొక్క దృఢమైన నిష్పక్షపాత వైఖరి తెలియవచ్చింది. తన యిద్దరు కుమార్తెలు లిన, లి మిన్లను తన ప్రత్యేక వంటగదిలో భోంచేయనిచ్చేవాడూడు. వారిని యితరులతోపాటు ఉమ్మడి వంటకాలలో భోంచేసేటట్లు చేసేవాడు. ఆయన వ్యక్తిత్వంలో ఆసక్తికర విషయం ఒకటుంది. చైనా వైద్యంపై ఆయనకు ఎనలేని మక్కువ ఉన్నప్పటికీ, పాశ్చాత్య ఆధునిక వైద్యాన్ని ఎక్కువ యిష్టపడేవాడు. చైనా మొత్తంగా రష్యే భాషనేర్చుకుంటూ వుంటే, ఆయన తన డాక్టరు ద్వారా ఇంగ్లీషు నేర్చుకుంటూ వుండేవాడు.

మావో పబ్లిక్, ప్రైవేట్ జీవితంలోని లోతైన సమస్యలను ఆ జీవిత చరిత్ర ఎదుర్కొంది. అయినా ఆ ఎదుర్కొనడం నిష్పాక్షికంగా వుందని చెప్పలేము. యువతలంతో మావో ప్రేమకలాపాలను తరచూ సూచించడాన్ని బట్టి, పాఠకులను దృష్టిలో వుంచుకొని వారిని పుల్లాస పరచేందుకే రాసినట్టు కనబడుతుంది. ఈ పుద్గ్రంథం త్వరలోనే అధికంగా అమ్ముడవుతుందనే విషయం గురించి ఆశ్చర్య పడనక్కరలేదు. అయితే ఒక్క విషయం. మావోయొక్క ఏ స్నేహితురాలు కూడా ఆయన రాజకీయ నిర్ణయాలపై ఏలాంటి ప్రభావాన్ని చూపలేదనే విషయాన్ని వొప్పుకొని తీరాలి. రాజకీయాల నుండి వారిని ఎప్పుడూ దూరంగా వుండేవాడు. జియాంగ్ క్వింగ్ ప్రాముఖ్యంలోకి వచ్చి మావో చట్టబద్ధ భార్యగా గుర్తింపు పొందింది. ఆమె వివిధ రూపాల్లో అధికారంలోకి ఎగబ్రాకింది. దీనికి ఎక్కువ భాగం మావోనే బాధ్యుడు.

జోన్గన్ హై పరిధుల్లో జరిగిన వాటిని బహిర్గతపరచే గ్రంథం యిది. కొందరు ఆ మహనాయకున్ని అభాసుపాలు చేసే గ్రంథంగా పరిగణించారు. ఈ సమీక్షకుని దృష్టిలో మాత్రం ఆ దివ్య పురుషుణ్ణి మానవ మాత్రునిగా పరిగణించే ప్రయత్నం రచయిత చేశాడు. ఎంతగొప్ప మానవులైనా పారపాట్లు చేసేవారని యీ జీవిత చరిత్ర తెలియ చేస్తుంది. మావోను పున్నత పీఠం నుండి నేలపైకి దించేసింది.

డాక్టర్ జిషుయి లి లాంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తిని చైనా వదలి వెళ్ళేందుకు యిప్పటి చైనా నాయకులు వీలు కల్పించడం అపారధణ విషయం. ఉన్నతస్థాయి నాయకుల రహస్యాలు, వ్యక్తిపర జీవిత వివరాలు జిషుయికి అందుబాటులో వున్నాయి. అయినా పరాయివ్యక్తి మదిరి జిషుయి రాశాడు. జపాన్ వ్యతిరేక యుద్ధంలోగాని, ఛాంగ్ షేక్కు వ్యతిరేక పోరాటంలోగాని ఆయన పాల్గొనలేదు. ఆ కారణంగా, క్రిందివారిపై అనుమానం, తక్కువ అంచనా మావోకు ఉన్నప్పటికీ, అనుచరులకు మావోపై అభిమానం, గౌరవం ఉన్నాయనే విషయం గ్రహించడం రచయితకు కష్టమైంది.

Steps to Stress - Proof your body

Sort out your priorities

If you fail to differentiate between the big problems and the little ones, and you fail to establish priorities in your life, you will suffer in a number of ways. First, the number of problems you are exposed to will prove damaging simply because there are so many of them. If you allow yourself to worry about the scratch on your car then your mind will simply add this anxiety to other, more essential worries. Unless you make a conscious decision to separate minor problems from major problems your mind will treat them all in the same way. Second, while you are worrying about minor threats you will fail to solve major problems. Getting your priorities sorted out isn't all that difficult. You must decide exactly what is important to you. Try to see things in perspective. Don't be fooled into wasting time on things that are really not important to you. Make a list of the things in your life that are causing you stress. And decide which are really worth worrying about.

అకర్మక - సకర్మక

- డా. సంజీవదేవ్

భాషలో క్రియది ఎంతో ప్రధానస్థానం. తెలుగులో తప్ప మిగతా భాషల్లో క్రియలేది వాక్య నిర్మాణం పూర్తికాదు.

తెలుగులో “అతడు ధీరుడు” అంటే చాలు. ఆ వాక్యం పూర్తి అయినట్లే క్రియ లేకుండా. “అతను ధీరుడు అయి పున్నాడు” అనవసరం లేదు.

హిందీలోకాని, ఇంగ్లీషులోకాని ఆ పద్ధతి కుదరదు. హిందీలో “హై” అనే క్రియ వుండాలి. “వహ్ ధీర్ హై” అని. ఇంగ్లీషులో “ఈజ్” అనే క్రియ వుండాలి, “హీ ఈజ్ ఏ హీరో” అని.

అందుకని తెలుగు వాక్యానికి క్రియ అవసరం లేదనికాదు. ఎక్కడో అరుదుగా కానీ అవసరం ఉండదు.

సాధారణంగా క్రియలు రెండు విధాలుగా వుంటాయి. “అకర్మక, సకర్మక” అని.

“ఎవరిని”, “దేనిని” అనే ప్రశ్నలకు జవాబులు రానవుడు అవి అకర్మక క్రియలు అవుతాయి, జవాబులు దొరికినప్పుడు సకర్మక క్రియలు అవుతాయి.

“నడుస్తున్నాడు” అనే వాక్యాన్ని తీసుకొని “ఎవరిని నడుస్తున్నాడు, దేనిని నడుస్తున్నాడు” అని ప్రశ్నించినప్పుడు జవాబులు దొరకవు. కనుక నడుచుట అనేది అకర్మకక్రియ.

కాని “నడిపిస్తున్నాడు” అనే వాక్యాన్ని తీసుకొని అదే ప్రశ్న వేసినప్పుడు “ఆమెను నడిపిస్తున్నాడు”, “బండేని నడిపిస్తున్నాడు” అనే జవాబులు దొరుకుతాయి. కనుక నడిపించుట అనేది సకర్మకక్రియ.

కనుక నడచుట అకర్మకం, నడిపించుట సకర్మకం అయినట్లే పోవుట అకర్మకం, పంపుట సకర్మకం; చచ్చుట అకర్మకం, చంపుట సకర్మకం; అవుట అకర్మకం, చేయుట సకర్మకం; పడుట అకర్మకం; పడవేయుట సకర్మకం; పుట్టుట అకర్మకం, పుట్టించుట సకర్మకం. ఈ విధంగా ఎన్నో మరెన్నో.

కర్తాకర్మలను ఒకటికంటే ఎక్కువ విధాలుగా వాక్యంలో ప్రయోగించవచ్చు. మన భాషల్లో సాధారణంగా వాడుకునే వాక్యాల్లో ముందు కర్తా, తరువాత కర్మా, అటు తరువాత క్రియా వుంటాయి - ‘అతను పుస్తకాన్ని చదువుతున్నాడు’ అని.

ఇంగ్లీషు వాక్యరచనలో ముందు కర్తా, తరువాత క్రియా, అటు తరువాత కర్మా వుంటాయి - ‘హీ ఈజ్ రీడింగ్ ది బుక్’ అని.

తెలుగులో కర్తా కర్మా క్రియలను మూడింటిని స్థానాలను మార్చి వాక్యరచన చేయవచ్చు - అతను పుస్తకాన్ని చదువుతున్నాడు, అతను చదువుతున్నాడు పుస్తకాన్ని, పుస్తకాన్ని చదువుతున్నాడు అతను. కవితా వాక్యాల్లో అయితే ఇంకా భిన్నత్యం చూపవచ్చు.

ఇక ఆసలు విషయానికి వస్తే మరో విశేషం ఏమంటే, కొన్ని క్రియలు ఎటు (త్రిప్పినా సకర్మకాలుగానే నిలుస్తాయి.

తినట అనే క్రియా సకర్మకమే తినిపించుట అనే క్రియా సకర్మకమే. అన్నాన్ని తింటున్నాను నేను, నేను అన్నాన్ని తినిపిస్తున్నాను. ఈ రెండు క్రియలు కూడా సకర్మకాలే.

అదే మాదిరి చూడటం, చూపటం కూడ - పక్షిని చూడటం చూపటం; రెండూ కూడ సకర్మక క్రియలే.

ప్రతి అకర్మక క్రియా సకర్మక రూపాన్ని కలిగివుంటుంది. లేచుట అనే అకర్మక క్రియ లేపుట అనే సకర్మక క్రియను కలిగివున్నది.

కాని కొన్ని సకర్మక క్రియలకు అకర్మక రూపాలు లేవు. వాటిని అకర్మకాలుగా మార్చాలంటే 'బడు' ధాతువును చేర్చి కర్మణోపచ్యం (Passive Voice)లోకి మార్చవలసి వుంటుంది.

ఉదాహరణకు, 'తుడుచుట' అనే సకర్మక క్రియకు అకర్మకరూపం లేదు. దాన్ని 'తుడవబడుట'గా మార్చినపుడు మాత్రమే అది అకర్మకం అవుతుంది.

ఈ అకర్మక సకర్మక వాక్య ప్రాధాన్యం ఒక్క హిందీ భాషలో తప్ప మిగతా భాషల్లో లేదు. కారణం హిందీ భాషలో 'నే' అనే పద ప్రయోగం వుడటంతో సకర్మకక్రియలోని భూతకాలంలో ఆ 'నే' అనేదాన్ని వాడటం అనివార్యమై వస్తూంది సాంప్రదాయికంగా.

'నేను తిన్నాను' అనేదాన్ని హిందీలో 'మై ఖాయా' అంటే సక్రమంకాక 'మైనే ఖాయా' అనవలసి వుంటుంది, ఖాయా అనేది సకర్మక భూతకాలం కనుక. మై గయూ అనే వాక్యంలో ఈ 'నే' పదాన్ని వాడవసరం లేదు 'గయూ' అనేది అకర్మక భూతకాలం కనుక.

ఈ 'నే' ప్రయోగం వల్ల హిందీలో ఏది అకర్మక క్రియ, ఏది సకర్మక క్రియ అని తేల్చటం చాలా ప్రాధాన్యాన్ని వహించింది. అయితే ఈ విషయంలో కొన్ని అపవాదాలు కూడ లేకపోలేదు. కొన్ని సకర్మక భూతకాలాలకు 'నే' అనేదాన్ని చేర్చవసరంలేదు. ఇటువంటి క్రియలు చాలా కొద్దిగా మాత్రమే వున్నాయి.

ఇక ఇంగ్లీషు భాషే విషయానికొస్తే కొన్ని విచిత్ర అకర్మక, సకర్మక క్రియా రూపాలున్నాయి. ఒకే క్రియ సందర్భాన్ని బట్టి అకర్మకం సకర్మకం కూడ అవుతుంది.

ఇంగ్లీషులోని కొన్ని అకర్మక భూతకాలాలు వాటి రూపాలు మారకుండానే సకర్మక వర్తమానకాలాలుగా వాడబడతాయి వాక్య నిర్మాణంలో.

The tree fell అనేదానిలో Fell అనేది అకర్మక భూతకాలం. ఆ వాక్యం ఆ చెట్టు పడెను అని అర్థం ఇస్తుంది. ఆ Fell అనే భూతకాలపు వర్తమానకాలం Fall అనేది. They fell the tree అన్నప్పుడు వారు ఆ చెట్టును పడవేస్తున్నారు అవుతుంది.

Fall అనేది అకర్మక వర్తమానకాలం. దాని భూతకాలం Fell అనేది కూడ అకర్మక క్రియయే. Fell అనే అకర్మక భూతకాలం సకర్మక వర్తమానంలో తిరిగి Fell గానే వుండిపోతుంది.

The tree fell: ఆ చెట్టు పడెను. They fell the tree: వారు ఆ చెట్టును పడవేస్తున్నారు.

ఒకే క్రియాపదం మారకుండా అకర్మక భూతకాలంగాను, సకర్మక వర్తమాన కాలంగాను ఉపయోగపడింది. Yesterday the tree fell; today they fell the tree. నిన్న ఆ చెట్టు పడింది; నేడు ఆ చెట్టును వారు పడవేస్తున్నారు. రెంటిలోను ఒకే క్రియాపదం, అకర్మకంగాను, సకర్మకంగాను, భూతకాలంగాను, వర్తమానకాలంగాను!

దేవుడున్నాడా?

అనువాదం :

సరోజిని ప్రేమచంద్

మూలం :

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి

ప్రశ్నిస్తున్నవారు : దేవుడు అనేవాడు అసలు వున్నాడా అన్న సంగతి నిజంగా తెలుసుకోవాలనుంద్ నాకు. దేవుడు కనుకలేకపోలే జీవితానికి అడ్డమే లేదు. దేవుడు అంటే ఏమిటో తెలియకపోవడంవల్ల మనిషి వేలాది నమ్మకాలలో, పూవో ప్రతిష్ఠలలో అతన్ని ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు. ఈ నమ్మకాలు తయారుచేసిన భయాలు, విభేదాలు మనిషిని తన తోటి మనుషులనుండి విడదీశాయి. ఈ విభజనలవల్ల కలిగిన బాధలనుండి, గోలల నుండి తప్పించుకోవడానికి మనిషి మళ్ళీ కొన్ని నమ్మకాలను తయారు చేసుకుంటాడు. మరింత దారుణంగా పరిణమించిన బాధలు, గందరగోళం అతన్ని చుట్టుముట్టేస్తాయి. తెలియకపోవడంవల్ల నమ్మకంలో పడతాం. దేవుడిని నేను తెలుసుకోగలనా? ఇండియాలోను, ఇక్కడ కూడా ఎంతోమంది మహాత్ములను యీ సంగతి అడిగాను. వాళ్ళంతా "మొదట నమ్ము, ఆ తరువాత నీకు తెలుస్తుంది. నమ్మకం లేకపోతే ఏమీ తెలుసుకోలేవు" అని నమ్మకాన్నే బలపరిచారు. మరి మీరేమంటారు?

కృష్ణమూర్తి : ఒక విషయం కనిపెట్టడానికి నమ్మకం అవసరమా? తెలుసుకోవడం కంటే నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నమ్మకం అంటే ఏమిటో నేర్చుకోగానే నమ్మకం అంతరిస్తుంది. నమ్మకాన్ని వదిలేసి స్వేచ్ఛ పొందినప్పుడే మనసు చూడగలుగుతుంది. నమ్మకం అయినా సరే, అపనమ్మకం అయినా సరే, రెండూ మనిషిని కట్టిపడేస్తాయి. ఎందుకంటే నమ్మకం, అపనమ్మకం రెండూ ఒకటే. అవి ఒకే నాణేనికి వున్న రెండు ప్రక్కలు. కాబట్టి నమ్మకం వుండటాన్ని, దానికి వ్యతిరేకికైనదాన్ని కూడా మనం పూర్తిగా త్రోసిపారేయాలి. విశ్వాసి, అవిశ్వాసి యిద్దరూ ఒక్కటే. ఇదంతా యథార్థంగా చూశాక, అప్పుడు 'దేవుడు వున్నాడా' అన్న ప్రశ్నకు అర్థం మరొకలాగా వుంటుంది. "దేవుడు" అనే మాటకు వెనకాల వున్న సంప్రదాయం, స్మృతులు, మేధననుసరించి, భావోద్వేగాల ననుసరించి, ఆ మాటకు మనం యిచ్చుకునే విశేషాల్లాలు - యివన్నీ దేవుడు కాదు. ఆ మాట అసలైన నిజం కాదు. కాబట్టి ఆ పదాన్ని మనసు వదిలేయగలుగుతుందా?

ప్రశ్న : అంటే ఏమిటో నాకు తెలియడం లేదు.

కృష్ణ : ఆ మాట అంటే సంప్రదాయం; ఒక నిత్య సత్యాన్ని కనిపెట్టాలనే ఆశ, కోరిక; పరమార్థాన్ని చేరుకోవాలనే యత్నం; మన అస్తిత్వానికి ప్రాణ శక్తినిచ్చే ఒక వృద్ధ్యమం. అందువల్ల ఆ మాటే ఒక పరమార్థం అయిపోతుంది. అయితే, అసలైనది ఆ మాటలో లేదని మనం గ్రహించవచ్చు. మన మనస్సు ఆ మాట. మాట అంటే ఆలోచన.

ప్రశ్న : నాలోనుంచి ఆ మాటను తీసిపారేయమని మీరంటున్నారు. అదెట్లా సాధ్యం? ఆ మాటలో గతం వుంది, జ్ఞానకాలు వున్నాయి. భార్య అంటే ఒక మాట, యిల్లు అన్నా ఒక మాటే. స్పృష్టి ఒక మాటతో ఆరంభమైంది. అంతేకాకుండా మాట ద్వారానే భావప్రసారం జరుగుతుంది. మాట ఒక గుర్తుగా పనిచేస్తుంది. మీరు అంటే మీ పేరు కాదు. అయినా కూడా మిమ్మల్ని గురించి నేను తెలుసుకోవాలంటే మీ పేరు పెట్టి అడగాలి. మీరేమో మనసు యీ మాటను వదిలించుకోగలదా, అంటే మనసు తాను చేసే పనులన్నింటినీ తానే ఆపవేయగలదా అని అడుగుతున్నారు.

కృష్ణ : చెట్టు అనే విషయం తీసుకుందాం. అందులో వస్తువు మన కళ్ళముందు వుంటుంది. ఆ మాట చెట్టుని గురించి అని అందరూ ఒక ఒప్పుదానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు 'దేవుడు' అనే మాట తీసుకుంటే, ఆ మాటకు సంబంధించినది ఏదీ లేదు. అందువల్ల ప్రతివారూ తమకు తోచిన వూహా చిత్రాన్ని సృష్టించుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మాటకు సంబంధించినది ఏదీ లేదు కాబట్టి. ఇది వేదాంతి ఒక రకంగాను, మేథావి మరో రకంగాను సృష్టించుకుంటారు. నమ్మకం వున్నవాడు, నమ్మకం లేనివాడు కూడా తమకు నచ్చిన పద్ధతుల్లో తయారు చేసుకుంటారు. ఆశలోనే యీ నమ్మకంపుట్టి, ఆపైన వెంపర్లాట ఆరంభమవుతుంది. ఈ ఆశ అసలు నిస్పృహ యొక్క - అంటే లోకంలో మన చుట్టూరా వున్నదంతా చూడటంవల్ల కలిగిన నిస్పృహ యొక్క పర్యవసానం. నిస్పృహలో నుంచే ఆశ పుడుతున్నది. ఇవి రెండూ కూడా ఒకే నాణేనికి వున్న రెండు ప్రక్కలు. ఏ ఆశా లేనప్పుడు అది నరకమే. నరకం అంటే భయం, కాబట్టి మనం ఆశకి ప్రాణం పోస్తాం. అప్పుడు భ్రాంతి ఆరంభమవుతుంది. కాబట్టి, ఆ మాట మనల్ని భ్రాంతిలో పడవేసిందే తప్ప దేవుడి దగ్గరకు మాత్రం చేర్చలేదు. దేవుడు అంటే భ్రాంతి. ఆ భ్రాంతిని మనం పూజిస్తున్నాం. ఇక అవిశ్వాసం యింకోరకం దేవుడిని గురించి ఒక భ్రాంతిని సృష్టించుకొని, దాన్ని పూజిస్తున్నాడు. అదే తన దేశం లేదా ఒక భూలోకస్వర్గం లేదా సత్యం మొత్తం అందులోనే వుందని అతను అనుకునే ఒక గ్రంథం. అందువల్ల యీ భ్రాంతిలోకాడుకున్న ఆ మాటను మీరు వదిలేయగలరా అని అడుగుతున్నాము.

ప్రశ్న : ఈ విషయమై నేను బాగా యోచించాలి.

కృష్ణ : భ్రాంతి లేనప్పుడు, యిక మిగిలింది ఏమిటి?

ప్రశ్న : ఉన్నది ఏదో అది మాత్రమే.

కృష్ణ : ఆ 'వున్నది' అత్యంత పవిత్రమైనది.

ప్రశ్న : 'ఉన్నది' కనుక అత్యంత పవిత్రమైనదయితే, అప్పుడు యుద్ధం అతిపవిత్రమైనది; ద్వేషం, అస్తవ్యస్తత, బాధ, దురాశ, దోపిడీ యివన్నీ పవిత్రమైనవి. అప్పుడు మనం మార్పు గురించి ఏమీ మాట్లాడకూడదు. 'ఉన్నది' కనుక పవిత్రమైనదయితే, అప్పుడు ప్రతి హంతకుడు, దోపిడీ చేసే ప్రతివాడూ, స్వలాభానికి యితర్లని వుపయోగించుకునేవాడూ, అందరూ - 'నన్ను ఏమీ అనకండి, నేను చేస్తున్నది పవిత్రమైన పని' అని అనవచ్చు.

కృష్ణ : 'ఉన్నది' అత్యంత పవిత్రమైనది అన్న వాక్యంలోని సరళత్వమే దాన్ని చాలా అపార్థం చేసుకోవడానికి దారి తీస్తున్నది. ఎందుకంటే మనం అందులోని సత్యాన్ని చూడం. 'ఉన్నది' పవిత్రమైనది అని నిజంగా గ్రహించినప్పుడు, మీరు యుద్ధమూ చేయరు, ఆశలూ పెంచుకోరు, యితర్లని దోపిడీలూ చేయరు. ఇవన్నీ చేశాక, మీరు వుల్లింఘించిన ఆ సత్యమే మళ్ళీ మిమ్మల్ని రక్షించాలని మీరు కోరుకోవడానికి వీల్లేదు. "ఉన్నది చాలా పవిత్రమైనది, దానిని ఎదిరించకు, దానిని మంటబెట్టుకు" అని హింసాకాండచేస్తూ వీధుల్లో తిరుగుతున్న నల్లజాతివాడితో అంటున్న శ్వేతజాతీయుడు 'ఉన్నది' ని గ్రహించలేదన్నమాట. ఎందుకంటే నిజంగా అతడు గ్రహించి వుంటే అతనికి ఆ నీగ్రో పవిత్రంగా కనబడివుండేవాడు. అప్పుడు యీ విధ్వంసానికి ఆస్కారమే వుండేది కాదు. కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరూ యీ సత్యాన్ని చూస్తే, మార్పు తప్పక కలుగుతుంది. సత్యాన్ని గ్రహించడమే మార్పు.

ప్రశ్న : దేవుడున్నాడా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడానికి నేను యిక్కడికి వచ్చాను. మీరు నన్ను పూర్తిగా గందరగోళంలో పడేశారు.

కృష్ణ : దేవుడున్నాడా అన్నది అడగడానికి మీరు వచ్చారు. ఆ మాట భ్రాంతికి దారితీస్తున్నది; ఆ భ్రాంతిని మీరు పూజిస్తున్నారు; ఈ భ్రాంతి కోసంగాను ఒకరినొకరం హతమార్చుకోవడానికి మనకు ఏ అభ్యంతరమూ వుండటం లేదు. ఏ భ్రాంతులూ లేనప్పుడు 'ఉన్నది' అత్యంత పవిత్రమైనది. అసలు యథార్థంగా వున్నదేమిటో యిప్పుడు చూద్దాం. మనం తీసుకున్న ఒక క్షణంలో 'ఉన్నది' భయం కావచ్చు, తళుక్కున మెరిసి మాయమయ్యే పుల్లాసం కావచ్చు. ఇవన్నీ నిరంతరం మారిపోతూనే వుంటాయి. ఇవి కాక, "నా చుట్టూరా యివన్నీ మారిపోతూ వుంటాయి, కాని నేను శాశ్వతంగా వుండిపోతాను" అని అంటున్న పరిశీలకుడు కూడా వున్నాడు. అది వాస్తవమేనా, అది నిజంగా అట్లా వున్నదా? అతను కూడా మార్పు చెందడం లేదా? కొంత తనలో చేర్చుకుంటూ, కొంత తననుంచి తొలగించుకుంటూ రూపం మార్చుకుంటూ, సర్దుబాట్లు చేసుకొంటూ, మరొకలాగా అవుతూనో, అవకుండానో - అతడు మారడం లేదా? కాబట్టి పరిశీలిస్తున్న అంశమూ, పరిశీలకుడూ రెండూ నిరంతరం మార్పు చెందుతూనే వుంటాయి. 'ఉన్నది' అంటే మార్పు. అది ఒక వాస్తవం. 'ఉన్నది' అంటే అదీ.

ప్రశ్న : అంటే, అప్పుడు ప్రేమ కూడా మార్పు చెందుతూ వుంటుందా? ప్రతిదీ మార్పు అనే కదలికకు లోనవుతున్నప్పుడు, ప్రేమ కూడా యిటువంటి కదలికలోనిదేగా? ప్రేమ కూడా మారుతూ వుండేదయితే, అప్పుడు నేను యీ రోజు ఒక స్త్రీని ప్రేమించవచ్చు, రేపు మరొక స్త్రీతో సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు.

కృష్ణ : ప్రేమ అంటే అదేనా? ప్రేమ వేరూ, అది బయటకు వ్యక్తపరచడం వేరూ అని అంటున్నారా? లేదా ప్రేమ కంటే వ్యక్తికరణకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం యిస్తున్నారా? అవిధంగా పరస్పర వైరుధ్యాలనూ, సంఘర్షణలూ సృష్టిస్తూ, ప్రేమ మార్పు అనే చక్రంలో చిక్కుకొని పోతుందా? అప్పుడది ద్వేషంగా కూడా అయిపోవచ్చు. అప్పుడు ప్రేమ అంటే ద్వేషం. ఏ భ్రాంతులూ లేనప్పుడే 'ఉన్నది' అత్యంత పవిత్రమైనది. ఏ భ్రాంతి లేనప్పుడు 'ఉన్నది'ని దేవుడనవచ్చు, లేదా మీకిష్టమైన మరొక పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి, దేవుడు కాని, మీరు పెట్టుకున్న మరొక పేరు కానీ మీరు లేనప్పుడే వుంటాడు. మీరు వున్నప్పుడు అది వుండదు. మీరు లేనప్పుడు ప్రేమ వుంటుంది. మీరు ఉంటే ప్రేమ వుండదు.

(ది అర్జెన్టీ ఆఫ్ ఛేంజ్)

Steps to Stress - Proof your body

Use your intuitive powers

If you tend to spend ages making relatively minor decisions - and find yourself getting into quite a state trying to decide what to wear, what to eat and so on - then give yourself a ten second limit for making your decision. You'll find this a remarkably liberating thought exercise. Simply make up your mind to follow whatever thought first sprang into your mind. The chances are that your first, instinctive solution was probably the best one. And with fairly minor decisions like these you haven't got much to lose any way. But you have got a lot to gain in terms of piece of mind.

నేటి తాత్విక విమర్శలు - ధోరణులు

- డా. ఎన్. ఇన్నయ్య

ఇసుకలో ఆడుకుంటూ, సముద్రపు ఒడ్డున బొమ్మలు గీస్తారు. కొందరు ఇసుకమేడలు, కోటలు కడతారు. కాసేపు అవి బాగానే వుంటాయి. ఆ తరువాత అలలు వచ్చి కొట్టుకపోతాయి. ప్రకృతి పరిణామంలో మనిషి కూడా అంతే- ఫ్రెంచి తాత్వికుడు మైకల్ ఫూకో (1926-1984) మానవవాదాన్ని దుయ్యబడుతూ చేసిన విమర్శ సారాంశం అది.

మానవ ప్రగతిని పేర్కొంటూ పునర్వికాసం, ఆధునికయుగం అని వర్గీకరించినట్లే, మానవవాదాన్ని కూడా చెబుతున్నారని మైకల్ ఫూకో (MICHEL FOUCAULT) అన్నాడు. పునర్వికాసం కొంతకాలం వుండి, తరువాత అంతరించింది. మానవవాదమూ అంతే. ఆధునికత పేరిట మానవవాదులు శాశ్వత తత్వాన్ని రూపొందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది తప్పు. మానవవాదం, ఆధునికత తాత్కాలికాలే. అవి కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయి. మైకల్ ఫూకో విమర్శలకు మరొక ఫ్రెంచి తాత్వికుడు జీన్ ఫ్రాంకో లెటార్డ్ (JEAN FRANCOIS LYOTARD) తోడై మానవవాదంపై దృఢమెత్తాడు. తత్వాన్ని పరిశీలిస్తే ఏం కనిపిస్తుంది? అన్నీ కథలు, అధిభౌతిక చర్చలు, అష్టరత్నాన్ని గురించిన చర్చలు అని లెటార్డ్ అన్నాడు. ఆధునిక విజ్ఞానం కూడా అష్టరత్నాల్ని వెతుక్కుంటూ పోతున్నదన్నాడు. ఫూకో ఈ అష్టరత్న ధోరణిని, మానవవాదాన్ని ఖండించాడు. పైన్స్ బంధంలో మానవుడు చిక్కుకపోయాడనీ, అతడిని విడిపించాలనీ ఫూకో వాదించాడు. వాస్తవాన్ని ఎదుర్కోలేక మానవవాదులు, ఇతరులపైబడి, అందరినీ పతాయనవారులుగా నిరాశాపరులుగా చిత్రిస్తున్నారన్నాడు.

విశ్వంలో మానవుడు కేంద్రం అంటూ, నీతిశాస్త్రాల్ని సృష్టించే మానవవాదాన్ని ఫూకో, లెటార్డ్ లు నిరాకరించారు. మానవుడి ప్రగతిని, ఆశావాదాన్ని వర్ణించడమే మానవవాదంగా చూపడాన్ని వారు నిరాకరించారు. మానవశాస్త్రాలన్నీ అక్షిరమైనవిగా వారు చూపారు.

మానవవాదుల తలబిరుసుతనాన్ని వివరిస్తూ డేవిడ్ ఎరన్ ఫీల్డ్ విమర్శల పరంపర చేశాడు. (DAVID EHRENFIELD-THE ARROGANCE OF HUMANISM) మానవుడి భవిష్యత్తు నిర్మాణంలో మానవవాదుల కృషి ఏమీ లేదంటూ, వీరు కేవలం మానవ ప్రేమ పేరిట స్వార్థాన్ని పెంచుకుంటున్నారని డేవిడ్ విమర్శించాడు. ప్రపంచాన్ని మళ్ళీ నిర్మించి, మానవుడు కేంద్రంగా వుండే తీరును వీరు వూహిస్తున్నారన్నాడు. వాస్తవానికి మానవుడే విధ్వంసానికి పూనుకుంటున్నాడనీ, మానవశక్తిని మరచిపోయి ప్రవర్తిస్తున్నాడన్నాడు. మానవుడు తన హద్దుల్ని తెలుసుకుంటే, సృజనాత్మకతలో భాగం పంచుకుంటాడనీ, అదే అతడికి తృప్తి కలిగిస్తుందన్నాడు.

ఆధునికతకు వ్యతిరేకంగా పోయే ధోరణికి ముసుగు వేసి చూస్తున్నారని జర్గన్ హాబర్మాస్ (JURGEN HABERMAS) అన్నాడు.

ఆధునికతపైనా, మానవవాదంపైనా సమకాలీన ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా యూరోప్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలలో విమర్శలు 1950 నుండే ఆరంభమయ్యాయి. దీనినే ఆధునికత అనంతర కాలం (POST MODERNISM)గా పేర్కొంటున్నారు.

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతరం సల్తావాది హైడిగర్ (HEIDEGGER) మానవవాదాన్ని ఎదుర్కొన్నదానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. మానవుడిని ఉన్నతస్థానంలో కూర్చోబెట్టే ప్రయత్నంలో మానవవాదం విఫలమైందని, యుద్ధానికి, విధ్వంసానికి మూలం మానవవాదమేనని ఆయన మొదలెట్టాడు. ఆ తరువాత ఫ్రెంచి తాత్వికులు వియన్నా చింతనాపరుల్ని విమర్శిస్తూ, నిక్కచ్చిగా ప్రతీది వుండాలనే వాదాన్ని ఖండించారు. అందులో భాగంగానే మానవవాదాన్ని చేర్చి, మైకల్ ఫూకో, జేన్ ఫ్రాంకో లెటార్డ్, డెరిడా (DERRIDA)లు చాలా విమర్శనాత్మక రచనలు చేశారు.

అమెరికాలో ఈ విమర్శల్ని అందుకున్నవారు, మానవవాదం వలన సామ్రాజ్యవాదానికి కలిగిన పాతకాలను విలసిల్లవలసి పలచబడ్డాయని, కుటుంబవ్యవస్థ దెబ్బతిన్నదనీ, దైవనమ్మకం సడలించడం అన్నారు. 'నేషనల్ రివ్యూ' ప్రచురణకర్త విలియం ఎ. రషర్ ఇలాంటి రచనలు చేశారు.

మానవుడు సృష్టించిన సాంకేతిక శాస్త్రం విధ్వంసానికి దారి తీసిందనీ, అన్ని సమస్యలకూ మానవుడే పరిష్కారాన్ని యివ్వగలడనుకోవడంలో మానవవాదం పొరపాటు పడిందని డేవిడ్ ఎరన్ ఫీల్డ్ రాశాడు.

వాతావరణాన్ని, పరిసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా మానవుడు ప్రవర్తించడం, మానవుడే ముఖ్యం అంటూ, మానవుడి కోసం ప్రకృతిని నాశనం చెయ్యడం బైర్డ్ కాలికాట్ చూపాడు. దీనివలన మానవ కేంద్రపరిచి ఎలా కాలూష్యానికి దారితీసిందీ వివరించాడు.

కంప్యూటర్ సృష్టితో సృజనాత్మకత, ఉద్వేగం దెబ్బతిన్నాయని మార్కికవాదులు, దివ్యదృష్టిని నమ్మేవారూ విమర్శలు చేశారు.

దేవుడిలో నమ్మకం కోల్పోతే నైతికంగా అరాచకత్వం వస్తుందనే వాదన పూర్వం నుండే వస్తున్నా, యిటీవల 'టైం పత్రిక' ఎడిటర్ సైతం యిలాంటి విమర్శలు చేశాడు. హెన్రీ గ్రున్ వాల్ట్ తన విమర్శలలో, మానవుడికి దేనిపైనా నమ్మకం, గురి లేకుంటే, నీతి నిలబడదని వాదించాడు. సృష్టివాదులు కూడా అలాంటి వాదనే చేస్తున్నారు. మానవవాదంపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన వారిలో రష్యో రచయిత అల్ఫ్రెడ్ డి సోల్జినిట్సిన్, ఇర్వింగ్ క్రిప్టల్, రిచర్డ్ జాన్, న్యూహౌస్ మొదలైన ప్రముఖులు వున్నారు.

మానవవాదంపై మతం విమర్శిస్తే అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాని తాత్వికులు, చింతనాపరులు విమర్శలు చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలసి వుంటుంది.

మానవవాదాన్ని సమర్థించడంలోనూ, విమర్శల్ని పట్టించుకోవడంలోనూ యూరోప్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలు బాగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాయి. ఇండియాలో ఇంకా ఈ విమర్శలకు ప్రాధాన్యత యివ్వడం లేదు. అలాంటి విమర్శలు వున్నాయని కూడా ఏ కొద్దిమందికో తప్ప తెలియదు.

డేవిడ్ విల్సన్, జాన్ డ్యూయీ, కార్ల్ లెమాంట్, కార్ల్ వాగన్, ఐజక్ అసిమోవ్, పాల్ కర్ట్, అడాల్ఫ్ గ్రున్ బాం, బార్బరా స్టాకర్ మొదలైనవారు విమర్శల్ని శాస్త్రీయంగా, హేతుబద్ధంగా ఎదుర్కొన్నారు.

1980 ప్రాంతాల నుండి మానవవాదానికి వచ్చిన అపఖ్యాతి తొలగుతూ పోయింది. మానవవాదం అంటేనే ఒక తిట్టుగా 1950-80 మధ్య ప్రచారం సాగింది. ఆ ధోరణి ప్రస్తుతం తగ్గుముఖం పట్టింది.

సంఖ్య రీత్యా మానవవాదులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అల్పసంఖ్యాకులే. కానీ వారి వాదబలం నిలబడడానికి ప్రధాన కారణం వారు స్వీకరించిన ఆయుధమే. అదే శాస్త్రీయపద్ధతి. సామాజిక, మానసిక శాస్త్రాలలో సైతం వివేచనాత్మకంగా సాగాలని మానవవాదులు కోరుతున్నారు. థామస్ సాజ్ (THOMAS SZASZ) వంటివారు యిటీవల చేసిన విమర్శలే మానవవాదాన్ని మళ్ళీ పట్టాలపై నిలబెట్టడానికి ఉపకరించాయి.

ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కొంటున్న అతిప్రధాన సమస్యల్ని గుర్తిస్తే, ఒకటి జనాభా పెరుగుదలగానూ, రెండవది ప్రకృతిలో కాలుష్యవ్యాప్తిగానూ తేలాయి. మానవవాదులు యీ రెండింటినీ పట్టించుకుంటున్నారు. మతవాదులలో కొందరు మానవ నియంత్రణను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. సోషియో బయాలజీ తత్వానికి పితామహుడైన ఎడ్వర్డ్ విల్సన్ ఈ సమస్యలపట్ల అటు మతవాదుల్ని ఇటు మానవవాదుల్ని కలిపి చర్చలు సాగించే కృషిని హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేస్తున్నారు. తాత్వికంగా చూస్తే, పరిణామవాదాన్ని అంగీకరించిన మానవవాదులు ప్రకృతిని కాపాడుకోవడంలో వారు శ్రద్ధ వహిస్తారని విల్సన్ అంటారు. (సీ ఇన్ క్వెస్టరీ 1993 ఫినిగ్, బఫెలో, అమెరికా).

జనాభా పెరుగుదలకూ, సంపదను శక్తిని వినియోగించడానికీ సంబంధం వుంది. ప్రకృతి పరిసరాలపై దీని ప్రభావం పడుతున్నది. కనుక మత గ్రంథాలు ఏం చెప్పినా, క్రమేణా యీ సమస్యల్ని గుర్తించి పరిష్కరించక తప్పదని ఎడ్వర్డ్ విల్సన్ అన్నారు.

తాత్వికంగా పరిశీలిస్తే మానవవాదులు పూకో, డెరిడా, లెటార్డ్ విమర్శల్ని తట్టుకోగలిగారు. వియన్నా తాత్విక సర్కిల్స్ అధిగమించి, సైన్స్ పద్ధతులను వారు స్వీకరించగలిగారు. నిర్ధారణే కావాలని నేడు సైన్స్ కోరుకోవడం లేదు. పరిశోధనలు ఎటు దారి చూపితే అటు పోవడం నేర్చుకున్నారు. కార్యకారణవాదం స్థూల ప్రపంచంలో వున్నదనీ, సూక్ష్మ ప్రపంచంలో లేదనీ సైన్స్ నిర్ధారించింది. మానవవాదులు అందుకు అంగీకరించక తప్పదుగాదా.

కోపర్నికస్ రుజువుల వలన ప్రకృతిలో భూమి చాలా స్వల్పం అనీ, డార్విన్ ఆధారాల వలన మానవుడు పరిణామించిన ప్రాణి అనీ తేలిన తరువాత, మానవవాదులకు వినయం, నమ్రత తప్పదు. మానవ సమస్యల పరిష్కారానికి మానవుడే కేంద్రం అంటారే తప్ప, మరేమీ కాదు.

మానవవాదంపై వచ్చిన విమర్శల దృష్ట్యా కళలు, రామణీయకతలు, కవితల విషయంలోనూ చాలా మార్పులు చేసుకున్నారు. రుజువుకు నిలబడని శక్తుల్ని ఆరాధించడం మానేసి, మానవుడికి ప్రాధాన్యత యిస్తూ ఆనందించే అన్ని కళల్ని పోషిస్తూ పెంపొందించుకుంటున్నారు. అంతేగాక పుట్టిన దగ్గర నుండి చనిపోయేవరకూ వివిధ దశలలో ఉత్సవాలు, క్రతువులు, పండుగలు చేసుకుంటున్నారు. వీటిలో దైవం బదులు మానవుడే వుంటాడు. మరణించేటప్పుడు ఓదార్పు, అనంతరం బంధుమిత్రులకు పూరణ కలిగించే రీతులు కూడా పెంపొందించారు. మతం ఆయా సందర్భాలలో పురోహితుడ్ని ప్రనేశపెట్టగా మానవవాదులు మధ్యవర్తిత్వాల్ని కాదని, సహకార భావంతో క్రతువులు చేస్తున్నారు.

మానవుడిలో పెద్ద బలహీనత మరణమే. అది తలచుకొని భయపడుచున్నాకొద్దీ, దాని ఘట్టు చాలా స్థిరంగా, తత్వాలు అల్లారు. అందులో భాగంగానే అమరత్వం, శాశ్వతత్వం, ఆత్మ, పునర్జన్మ, కర్మ, మోక్షం, నరకం మొదలైనవి వచ్చాయి. ఇంచుమించు అన్నిమతాలూ మరణాన్ని అసరాగా తీసుకొని మనిషి బలహీనతలపై స్వారీ చేస్తున్నాయి.

మానవవాదులు నిస్సహాయులుగా వున్నంతకాలం మరణం అనే వాస్తవం 'మనిషిలో' ఎన్నో వికారాలు పుట్టిస్తుంది. మరణం సహజమని, తరువాత ఏమీ వుండదని, మనిషి భావాలు తరువాతివారు గుర్తుంచుకోవడం ప్రధానమని నచ్చచెప్పగలగాలి. ఈ విషయమై సుప్రసిద్ధమానవ తాత్వికుడు కార్లెస్ లెమాంట్ చక్కని రచన చేశారు. మరణం పట్ల మానవుడు ఎలాంటి ధోరణి అవలంబించాలో చర్చించారు. సమృథాల మధ్య పెరిగేవారికి ఇది కష్టమైన విషయం. అయినా మానవవాదులు చెప్పేది మానవకేంద్రంగా వున్న తత్వమే. మానవవాదంపై పూకో, డెరిడా, లెటార్డ్ చేసిన విమర్శలు నిలిచేవి కావు. మానవుడు దీర్ఘకాలిక పరిణామంలో తాత్కాలిక జీవి కావచ్చు. కొన్నేళ్ళకు ముందు మానవుడు లేనట్లే, కొన్నేళ్ళ తరువాత మానవుడు లేకుండా పోవచ్చు. అయితే సైన్స్ కాలమానం ప్రకారం అది కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది. తక్షణ ప్రమాదం మానవ ఉనికికి లేదు. ఈ దృష్ట్యా, మానవుడు ఇసుకలో బొమ్మవలే చెరిగిపోవాడనడం అంత ఉచితం కాదేమో!

సమకాలీన విమర్శలకై పరిశీలించాల్సిన రచనలు:

1. Michel Foucault : The Order of Things
2. Jean Francois Lyotard : The Post Modern Condition
3. Richard Rorty : The Consequences of Pragmatism
4. David Ehrenfeld : The Arrogance of Humanism
5. James Rachels : Created from Animals
6. Martin W. Lewis : Green Delusions
7. Bill McGibben : The End of Nature
8. Edward O. Wilson : The Biophilia Hypothesis 1993
9. Jacques Derrida : The End of Man in Margins of Philosophy 1982.
10. E. Ann Kaplan (ed) Post Modernism and its Discontents
11. Hugh Silverman (ed), Donn Welton : Post Modernism and Continental Philosophy.
12. Robert Basil (ed) On the Barricades 1989 Prometheus book, USA.
13. Corliss Lamont : The Illusion of Immortality

1990 Half Moon Foundation New York PP 303.

Steps to Stress - Proof your body

Add love to your life

Researchers all around the world have produced evidence to show that people of all ages can benefit from sharing a warm, caring relationship. Insurance companies in America have found that if a wife kisses her husband goodbye when he goes off to work every morning he will be less likely to have car accidents on the way to the office or the factory. He will on average, live five years longer than if she doesn't given him a morning kiss. Try not to hide your feelings for those who are close to you. Don't be afraid to tell someone if you love them. Don't be shy about offering a kiss or a cuddle. And remember that it is important that you do not shy away when someone who is close to you approaches with a kiss, a hug or some other sign of physical affection. Don't be shy about touching people - or allowing people to touch you. And try get rid of old fashioned prejudices about showing affection in public.

గాన తపస్విని అంజనీబాయి మాల్వేకర్

- ఎస్. సదాశివ

ఇటీవల గంధర్వలోకం చేరుకున్న 'సుప్రసిద్ధ గాయకుడు కుమార్ గంధర్వ' సంగీతజ్ఞులయిన తన మిత్రులతో అంజనీబాయి గురించి తరచుగా చెప్తుండేవాడు. 'మాయి' అని పిలిచేవారామెను. ఆ కాలంలో చాలామంది ఆమెనలాగే పిలిచేవాళ్లు. మాయి అంటే తల్లి. కుమార్ గంధర్వకు సంగీత రహస్యాలు నేర్పేటప్పుడు ఆమె వయసు ఇంచుమించు ఎనభై సంవత్సరాలు. ఆ వయసులోనూ ఆమె ఏమాత్రం తొణకని మధుర గంభీర కంఠంతో సంగీత శాస్త్ర విశేషాలను తాను విన్న మహా గాయకుల గానశైలిని గంటలు గంటలు వినిపించేది. నడయాడే సంగీత విజ్ఞాన సర్వస్వమామె. సంగీత విద్యను సంపాదించటానికి ఆమె చేసిన సాధన అంతాయంతా కాదు. అదొక కఠోర తపస్సు. అందుకే సంగీత రసీకులారామెను గాన తపస్విని అని గౌరవంగా పిలిచేవాళ్లు. ప్రజలు పరవశించి యిచ్చిన ఆ బిరుదు నేడు ప్రభుత్వమిచ్చే పది పద్మశ్రీలపెట్టు. కుమార్ గంధర్వ అనేది కూడా బిరుదే. అతనిపేరు శివపుత్ర సిద్ధ రామపు కొంకలి. కాని ఆపేరు తెలిసిన వాళ్లు కొందరే. బాల గంధర్వ, సవాయగంధర్వ, ఛోటా గంధర్వ అనేవి బిరుదులే. ఆ బిరుదుల వలననే గుర్తింపబడిన ఆ గాయకుల అసలు పేర్లు వేరే.

కుమార్ గంధర్వది సహజసిద్ధమైన గంధర్వగాత్రం. ప్రాసెనర్ దేవదర్ దగ్గర శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సంగీత విద్య నభ్యసించి, పట్టుదలతో సాధనచేసి గొప్ప గాయకుడైనాడు. ఏ సంగీత సభలోనో అతనిగానాన్ని విన్న అంజనీబాయి మాల్వేకర్ ఆనంద పరవశురాలయింది. సభ ముగిసిన తర్వాత తన దగ్గరికి పిలిపించుకొని, "కుమార్! నాదగ్గర లెక్కలేనన్ని బందిషులున్నవి. నేనెలాగూ సవ్యసించినాను గదా. నా నేర్చిన విద్య వ్యర్థమైపోతున్నది. నీక్లిష్టమైతే కొన్ని చీజులు, బందిషులు నేర్పుతాను" అన్నది. కుమార్ గంధర్వ ఆశించని మహాభాగ్యమది. ఆమె వాత్సల్యానికి ముగ్ధుడైనాడు. ఆమె సాదాలు పట్టుకున్నాడు. నిజానికి, ఇంకేదీ నేర్చుకునే అవసరం లేదతనికి. అప్పటికే అతని కీర్తి దేశం నలుమూలలా వ్యాపించింది. అయినా అంతటి మహనీయురాలు తనకు తానే నేర్పుతానంటే కాదనగలడా? అయితే, ఆమె నుండి తాను నేర్చుకోవలసింది చాలా వున్నదని త్వరలోనే గ్రహించినాడు. గాత్ర సంగీతానికైనా, వాద్య సంగీతానికైనా, నాట్యానికైనా నిత్య సాధన అవసరం. దాన్ని 'రియాజ్' అంటారు. మనదేశంలో అగ్రగణ్యుడైన తబిలిస్తూ ఉస్మాద్ అహ్మద్ జాన్ తిరఖ్వా. అతడు తొంభైయేళ్ల వయసులో గూడా చీమలు పారేచోట, దోమలు కుట్టే చోట కూర్చుండి రాత్రుళ్లు కొన్ని గంటలు రియాజ్ చేసేవాడట. నాలుగు దశకాల క్రిందటే అంజనీబాయి రియాజ్ పదిలిపెట్టింది. అయినా ఒక జన్మకంతటికీ సరిపడా తపస్సు చేసివున్నది. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కొన్ని స్వరాలు మొరాయించినా ఆ వయసులోనూ అద్భుతంగా పాడేది.

ఒకనాడు భైరవిలో ఏదో చీజ్ తాను పాడి వినిపిస్తూ నేర్చుతున్నది. తన్మయుడై వింటున్నాడు కుమార్ గంధర్వ. ధీర గంభీరమైన ఆమె మధుర కంఠంలో భైరవి రూపు దిద్దుకుంటున్నది. కాని ఆమె ముఖంలో ఏదో అసంతృప్తి. ఏదో ఆందోళన. ఏదో అందుకునే ప్రయత్నం. అందుకోలేకపోతున్నాననే ఆవేదన. అదంతా ఎందుకో అర్థంకాలేదతనికి. "మాయా! మీ భైరవి పరమాద్భుతంగా వున్నది. మీ ముఖంలో ఆ అసంతృప్తి ఎందుకు?" అని ప్రశ్నించినాడు. మాయి తంబురా ప్రక్కనెట్టి నిట్టూర్చింది. "నా భైరవి పరమాద్భుతంగా వున్నదా? ఒక లోపం కనిపించటంలేదా నీకు? భైరవి రాగానికి చెందిన అన్ని స్వరాలను నాకంతం సరిగా పలుకుతున్నది.

కాని నాకంతం సలుకుతున్న మధ్యమ్ భైరవీరాగానిది-కాదురా. ఆమధ్యమ్ నాకు అందినట్లే అందుతున్నది కాని నా గొంతులోకి దిగటం లేదీంకా. సాధన వదిలిపెట్టి చాలానాళ్ళయే గదా" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది అంజనీబాయి. మూడురోజులు ఆ రాగాన్నే పాడుతూ కూర్చున్నదామె. చివరికి హఠాత్తుగా ఆమె గళంలోంచి ఒక పిలక్షణమైన మధ్యమ్ వెలువడింది. ఆ స్వరం చేరగానే భైరవి సర్వాంగ సుందరంగా సాక్షాత్కారించినట్లయింది. కొన్ని క్షణాలు ఆయిద్దరూ ఆనందపారవశ్యంలో అలాగే వుండిపోయినారు. తర్వాత చెప్పింది, "ఇదిరా కుమార్! భైరవిలో వుండాలైన మధ్యమ్. మధ్యమ్, గాంధార్లాంటి స్వరాలు చాలా రాగాల్లో వుంటాయి. సీలూ రాగంలో వుండే గాంధార్లేవేరు. మాలిక్తోన్లో వుండే గాంధార్లేవేరు. దేని స్వరూపం దానిదే. దేని స్వభావం దానిదే. దేని స్త్రుక్తుర్ దానిదే. పాట కచేరీలు చేసే వాళ్లందరికీ స్వరపరిజ్ఞానం వుంటుంది. స్వర పరిజ్ఞానం లేనిదే ఏరాగమైనా ఎలా పాడగలరు? పరిజ్ఞానం సరిపోదురా. పరిచయం కావాలే-" ఇలా వస్తోండు స్వరాలలో పట్టి పట్టి పరిచయం చేసింది అంజనీబాయి. ఆ ముచ్చట్లే చెప్తుండేవాడు కుమార్ గంధర్వ.

స్వర పరిచయం అనగానే ఇదివరకు ఎక్కడో చెప్పిన కొన్ని ముచ్చట్లు జ్ఞప్తికి వస్తున్నాయి. అవన్నీ ఈ వ్యాసంలో అనసవరం. అయినా ఒక్క ముచ్చట చెప్పాలనే ప్రలోభాన్ని అణచుకోలేక పోతున్నాను.

నలభై, నలభైయైదేళ్ల క్రిందటి ముచ్చట. ఆలిండియా రేడియో బొంబాయిలోని ఐదవ నంబర్ స్టూడియోలో కొన్ని రాగాలు, తున్నీలు రికార్డు చేసి వెలుపలికి వస్తున్నాడు ఉస్తాద్ బడే గులామలీఖాన్. వెంట ప్రోగ్రాం ప్రొడ్యూసర్ కె.డి. దీక్షిత్ వున్నాడు. దీక్షిత్ సంగీతప్రియుడే కాక సంగీతజ్ఞుడు కూడా. అతనిపట్ల ఉస్తాదుకు అంతులేని అనురాగం. అంతలో రెండవ నంబర్ స్టూడియోలోంచి ఎవరిదో ఆలాప్ వినిపించింది. ఆలాప్ లోనే ఉన్నాడా గాయకుడు. అస్తాయిని అందుకోలేదీంకా. "ఉస్తాద్! ఎవరో కాని భీంపలాస్ ను చక్కగా అలసిస్తున్నాడు గదా!" అన్నాడు దీక్షిత్. ఉస్తాద్ గుబురు మీసాల్లోంచి గుంభనగా నవ్వి తన భారీకాయాన్ని కారులో చేరేస్తూ "బేలా! అతడెవరో ఘరానా గాయకుడే. కాని అతడు పాడబోతున్న రాగం భీంపలాసి కాదు. మాలిక్తోన్ పాడుతున్నాడు. అతని గాంధార్ స్వరాన్ని గమనించు. అది భీంపలాసిలో వుండేది కాదు. మాలిక్తోన్లో వుండాలింది" అన్నాడు. దీక్షిత్ కది వింతగా తోచింది. అంత స్పష్టంగా భీంపలాసిరాగం వినిపిస్తుంటే మాలిక్తోన్ అంటాడేమిటి? తనకు ఆమాత్రం స్వర పరిజ్ఞానం లేదా? అయినా అంతటి ఉస్తాద్ లో తర్కించే సాహసం చేయలేక పోయినాడు. కారులో అతన్ని దించవలసినవోట దించి రేడియో స్టేషన్ కు తిరిగివచ్చి, సరాసరి రెండవ నంబర్ స్టూడియోకు వెళ్ళినాడు. గాయకుడు తన పాట రికార్డు చేయించి వెళ్ళిపోయినట్లు తెలిసింది. అతడు రికార్డ్ చేయించింది రాగీ మాలిక్తోన్ అని గూడ తెలిసింది. ఉస్తాద్ చెప్పిందే నిజమాయెనా? అతన్ని ఉస్తాదని ఊరికే అన్నారా? 'స్వర పరిజ్ఞానం సరిపోదు. స్వర పరిచయం కూడ అవసరమే' అనుకున్నాడు దీక్షిత్.

ఈ అవాంతర విషయాన్ని వదిలిపెట్టి అసలు విషయానికి వద్దామిక. ఇది అవాంతర విషయమైనా అనవసర విషయం మాత్రం కాదు.

అపురసలవంటి అందం; కన్నెరుల కంతం; గంధర్వుల గాయనశైలి; ఈమూడు విశేషాలూ అంజనీబాయిగా మూర్తిభవించినవంటే అతిశయోక్తి అనిపించవచ్చు. కానీ స్వభావోక్తే. ఎంతటి అందమోమెది! ఏమీ గాత్రమోమెది! పేషేదార్, పట్టిదార్, దమ్మదార్ లాస్లతో రవ్వలు రువ్వే ఆమె గానశైలి ఎంతటి సమ్మోహనశక్తి కలది!

ఎనిమిదేళ్ల వయసులో భండీబాజార్ ఘరానాకు చెందిన ఉస్తాద్ నజీర్ఖాన్ చేత గండాబంధనం జరిగింది. సంగీతంలో గండాబంధనమంటే గురువుచేత దీక్షా కంకణం ధరించడం. ఉస్తాద్ నజీర్ఖాన్ ధనపేక్ష కలవాడు కాదు. గండాబంధన సందర్భంలో శిష్యురాలు పళ్లెంలో సమర్పించిన గురుదక్షిణలోంచి ఐదణాలు మాత్రం పరిగ్రహించినాడు. “నా శిష్యురాలు గొప్ప గాయకురాలై నాకూ నా ఘరానాకూ కీర్తిప్రతిష్టలు ఆర్జించిపెడితే అదే నా గురుదక్షిణ” అన్నాడు. పది సంవత్సరాలు నేర్చినా ప్రతిఫలం నామమాత్రంగానే స్వీకరించేవాడు. పదహారేళ్ల వయస్సులోనే మొదటి పాటకచేరి ఘనంగా జరిగింది. అనాటి ఉస్తాదులూ, గాయనీమణులు ఆమె ప్రతిభను, సాధనను గుర్తించి ముక్తకంఠంతో ప్రశంసించినారు. అప్పుడు సభలోనే వున్న గురువుగారిని పట్టు వస్త్రాలతో సన్మానించి పదిహేనువేల రూపాయల గురుదక్షిణ సమర్పించి పాదాభివందనం చేసింది. ఉస్తాద్ నజీర్ఖాన్ శిష్యురాలి ప్రతిభను చూచి సంతసించేవాడు. అందాన్ని చూచి ఆందోళన చెందేవాడు. “బేటీ! నీ ముఖాన్ని అద్దంలో చూచుకోకు. అలంకరణపట్ల మోజు పెంచుకోకు. రసకులయిన సంపన్నులను రంజింపజేయటానికి కాదమ్మా ఈ విద్య. భగవంతుణ్ణి చేరుకునే తిన్నని బాటయిది.” అని వదేపదే హెచ్చరించేవాడు. ఆ భయమే ఆమె తల్లి మనసులోనూ వుండేది. ఆమె అందాన్ని, గానకళా ప్రావీణ్యాన్ని వలచివచ్చిన ఒక సంపన్నయువకునికిచ్చి ఇరవైయేళ్ల వయసులోనే పెళ్లిచేసింది. ఆ దంపతుల అనురాగం ఆదర్శప్రాయమైంది. అతనిపేరు వననజీ భగవాన్ దాస్ వేద్. ఆ సంపన్న వ్యాపారికి ఏవో అర్థిక సంకటాలుండేవి. ఎవరితో చెప్పుకునేవాడు కాడు గాని లోలోన బాధపడేవాడు. అంజనీబాయి పాటకచేరి ఎక్కడ ఏర్పాటయినా వెంట అతడుండవలసిందే. రాజుల, నవాబుల, అమీర్ల కాలమిది. అనేకులామె విద్యను గౌరవిస్తే కొందరామె అందాన్ని మోహదృష్టితో చూచేవాళ్లు. ములుకుల్లా గుచ్చుకునే అలాంటి చూపులనుంచి తన్నుతాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలోనే ఎప్పుడూ వుండేదామె. అయినా ఆమె పొందిన గౌరవం సామాన్యం కాదు.

“నేను సభలో ప్రవేశించగానే రాజులూ, మహారాజులూ, నా గౌరవార్థం నిల్పుండేవాళ్లు” అని తన శిష్యులకు చెప్తుండేదామె. అది యధార్థం. బరోడా నరేశుడు శాయజీరావు గాయక్వాడ్ అంజనీబాయిని తన కూతురుగా భావించి ప్రతిసంవత్సరం చీర, రవెకెతో సత్కరించేవాడు. ఇందోర్ నరేశుడు తుకోజీరావు హోల్కార్ ఆమెను సోదరిగా భావించి భావూదూజ్ నాడు (దీపావళి తరువాతి విధియ) ఆహ్వానించి సత్కరించేవాడు. పాలనీపూర్ నవాబు ఆమెను ఛోటీ “మీరాబాయి” అని గౌరవించేవాడు.

ఒక సేత్ గారింట్లో గ్లాసెడు పాలుత్రాగి వచ్చిన తర్వాత ఆమె కంఠం మూగవోయింది. గాయకురాలి కంఠం మూగవోతే ఇక మిగిలిందేమిటి? రాగమెత్తటమటుంచి గట్టిగా మాట్లాడితేనే నోట్లొచ్చి రక్తం పడేది. ఎన్నిరకాల చికిత్సలు చేయించినా ఫలితం కనిపించలేదు. మంత్ర తంత్రాలు భూతవైద్యం ఏదీ ఫలించలేదు. ఆమెకు మూఢ విశ్వాసాలు లేవు. అయినా తనవారు తలపెట్టిన అన్ని రకాల చికిత్సలను చేయించుకున్నది. భేడ్గాంవ్ అనే వూరిలో నారాయణ మహారాజ్ అనే బాలయోగి ఉండేవాడు. అతని వయస్సుప్పుడు పదమూడు, పద్నాలుగేళ్లే. అంజనీబాయి అభిమానులు ఆ యోగిని ఆశ్రయించినారు. “ఆమె గాత్ర శుద్ధి చేస్తాను. కాని ఆమె నాదగ్గర భజనలు పాడాలె” అన్నాడో యోగి. గాత్రం బాగుపడాలె కాని భజన చేయటం ఎంతపని? సమ్మతించినారు. మహారాజ్ రెండుమూడు లవంగాలు, ఖండశర్మర పలుకులు హోమంలోని విభూతి కలిపి యిచ్చినాడు. అది సేవించిన తర్వాత చిత్రంగా ఆమె గాత్ర శుద్ధి జరిగింది. మళ్లీ యధాప్రకారం పాడగలిగింది. బొంబాయిలో మహారాజ్ ఎనిమిది నెలలుండేవాడు. చాతూర్మస్యం భేడ్గాంవ్ లో గడిపేవాడు. ఆ ఎనిమిది నెలలూ అంజనీబాయి అతని సన్నిధిలో కొన్ని గంటలు భజనలు పాడేది. రానురాను ఆమె చిత్రవృత్తి దైవాయత్తమయింది. ఐహిక భోగాలపట్ల అసక్తి

ఒక బ్రహ్మాండమైన పాటకచేరి ఏర్పాటు చేసి తాను నేర్చిన విద్యతో సంగీత రసకులను ఆనందాబ్ధిలో ఓలలాడించింది. పాటకచేరి సమాప్తి చేస్తూ “ఇక నేను పాట కచేరీలు చేయను. సంగీత సభల్లో పాల్గొనను. నా నేర్చిన విద్యను నారాయణార్చితం చేస్తున్నాను.” అని ప్రకటించింది. అప్పుడొక వయస్సు 37 సంవత్సరాలే. ఈ వైరాగ్యానికి నారాయణ మహారాజ్ ఆదేశమే కారణమని అంతా అతన్ని నిందించినారు. పండిత్ రామకృష్ణ బువావర్మ కోపం పట్టలేక “ఆ సన్నాపికే సంగీతం సంగతేమి తెలుసు? ఒక అనర్హురత్నాన్ని మా అందరిలోంచి లాక్కున్నాడు.” అని తన ఆవేదన వ్యక్తం చేసినాడు. వర్మబువా సామాన్యుడు కాడు. ఎందరో ప్రఖ్యాత గాయనీ గాయకుల గురువు. అంత సునాయాసంగా త్యజించిన ఆమె సంగీత సాధన సామాన్యమయిందా!

సంగీత సన్యాసం పుచ్చుకున్న నాలుగేళ్లకే భర్త హఠాన్వరణం అంజనీబాయిని కృంగదీసింది. లక్షాధిపతిగా పేరు గాంచిన ఆమె భర్త పండా అప్పుల్లో మునిగివున్నాడని తెలిసింది. ఆమె తలచుకుంటే మళ్ళీ తంబూరా పట్టుకొని పాటకచేరీలు చేసి లక్షలాదిం చొలిగింది. కానీ ప్రతిజ్ఞాభంగం చేయదలచుకోలేదు. పది లక్షల విలువ చేసే తన యావదాస్తిని తెగనమ్మి భర్త బుణాలన్నీ తీర్చివేసింది. తానొక చిన్న యింటికి మారింది. ఆ యింట్లో దత్తాత్రేయుని పటం ప్రతిష్ఠించి ప్రతిదినం ప్రార్థన పూజాసమయంలోనూ, రాత్రి హారతి సమయంలోనూ భజనలు పాడుతూ శేషజీవితం గడిపింది. శేషజీవితం చిన్నదా? దాదాపు యాభైయేళ్లు. సంగీత సాధనలోనైతేమి; దైవారాధనలోనైతేమి ఆమె జీవితంలో అరవయ్యేళ్లు తపస్సులోనే గడిచినవి. ‘తపస్విని’ అనే బిరుదు ఆమెకు అన్నివిధాలా సార్థకమైంది. చివరి రెండు సంవత్సరాలు చాలా కష్టంగా గడిచినవి. దేనికి కొరతలేని సంసారం గడిపిన ఆమెకు చివరిదశలో అన్నింటికీ అభావమే. వార్తకృంలో కాలు జారిపడినందున వెన్నెముక విరిగింది. కుమార్తెగంధర్వ వందనీయ అయిన తన గురుమాత సేవలో ఏలోపం చేయలేదు. శిష్యులూ, అభిమానులూ, ముఖ్యంగా నేటిప్రఖ్యాత గాయని కిశోరి అమోనీకర్ అన్ని విధాలా ఆదుకున్నారు. ఆస్థితిలోనూ ఆమె నిత్యావందానుభూతినే పొందింది. కానీ దైన్య భావాన్ని దరిచేరినయలేదు. ఎవరినీ కష్టపెట్టక, తానూ ప్రాణప్రయాణాయాసాన్ని పొందక నిద్రలోనే హాయిగా గంధర్వ లోకానికి వెళ్లిపోయింది.

ఉస్తాద్ నజీర్ ఖాన్ కిద్దరు సోదరులు. వాళ్లు ద్రుపద్ ధమార్ గాయనంలో ఆరితేరినవారు. గాల్లియర్ ఘరానాకు చెందిన ద్రుపద్ ధమార్ గాయనంలోనూ ఆమె పరిశ్రమ చేసింది. ఉస్తాద్ నజీర్ ఖాన్ తోనూ, అతని సోదరులతోనూ సంగీత విషయాలు చర్చించడానికి తరుచుగా పండిత్ భాత్ ఖండే వచ్చేవాడు. ఆ చర్చలు వింటూ ఆమె అనేక సంగీత రహస్యాలు తెలుసుకున్నది. హిందుస్తానీ సంగీతాన్ని వ్యవస్థీకరించి దానికొక సిలబస్ తయారు చేసిన మహనీయుడు పండిత్ విష్ణునారాయణ భాత్ ఖండే.

వల్లభ సంప్రదాయానికి చెందిన ఆచార్య శ్రీ జీవన్ లాల్ జీ మహారాజ్ ను సేవించి భక్తి సంగీతం నేర్చుకున్నది. ఆ గ్రా ఘరానాకు చెందిన ఉస్తాద్ నజీర్ ఖాన్ గాయనశైలిని సొంతం చేసుకున్నది. ఆమె గురువు ఉస్తాద్ నజీర్ ఖాన్ పదేళ్లు సాధన చేయించినాడు. మొదటి ఐదేళ్లలో అతడు నేర్పినవి రెండే రెండు రాగాలు. యమన్ కళ్యాణ్, భైరవి. రెండూ సంపూర్ణ రాగాలే. యమన్ లో అన్నీ తీవ్ర స్వరాలు. భైరవిలో అన్నీ కోమల స్వరాలు. ఈరెండు రాగాల మీద సంపూర్ణాధికారం, సంపాదీస్తే పన్నెండు స్వరాలతో పరిచయం కలిగినట్లే. ఔడవ, షాడవ రాగాలు నేర్చుకోవటం చాలా సులభం. ఆమె కంఠగతం చేసుకున్న చీజులు, బందిష్లు కొన్ని వందలు.

సంగీత సన్యాసం పుచ్చుకునేముందు కాశీ విశ్వనాథాలయంలో పాటకచేరి జరిపింది. ఆ కచేరీలో పాల్గొనడానికి ఆనాటి పెద్దలంతా వచ్చినారు. కాశీనరేశుని పర్యవేక్షణలో జరిగిన పాటకచేరి అది. విశ్వనాథునికి జలాభిషేకంతోపాటు స్వరాభిషేకం చేసి శిష్యాల్పమని తంబూరాను గవిసెనలో దాచిపెట్టింది. ఆ తంబూరా కొట్టాపూర్ నరేశుడు ఛత్రపతి సాహూ మహారాజ్ బహూకరించింది.

ఆచార్యనాగార్జున : మధ్యమక కారిక

ప్రథమ ప్రకరణం : ప్రత్యయపరీక్ష

- ఎమ్. రాజగోపాలరావు

ప్రత్యయ పరీక్షతో ప్రారంభించి దృష్టిపరీక్షతో పూర్తయే మధ్యమక కారిక 27 ప్రకరణాలలో ఆస్తికులయిన వైయాయికులు, వైశేషికులు, సాంఖ్యులు, యోగులు యథార్థాలుగా అంగీకరించే ద్రవ్యాలు, గుణాలు, వాటిసంబంధాలు, కాలం, దిక్కు, గతి, సంభవ విభవాలు, కర్మ, ఆత్మవంటి వాటితోపాటు భేరవాద బౌద్ధులయిన విభాజ్యవాదులు, ఆభిధార్మికులు, సర్వాస్తివాదులు (వైభాషికులు), సౌత్రాంతికులు - యథార్థాలుగా అంగీకరించిన నామ - రూపాలు, స్పృంధాలు, ఆయతనాలు, ధాతువులు సంస్కారాలు, ఆర్యసత్యాలు, నిర్వాణం, ప్రతీత్యసముత్పాదం వంటివాటిని గూడా నిశితంగా పరీక్షించి సతార్థికంగా విశ్లేషించి అవన్నీ లోకసంవృతసత్యాలేకాని పరమార్థాలుగావని తీర్మానించాడు ఆచార్యుడు. దానివల్ల రెండు పక్షాలవారి విమర్శలకు గురి అయ్యాడు. ఆచార్యుని సర్వశూన్యవాదిగా వితండవాదిగా పరిగణించి ఆస్తికులు విమర్శిస్తే ప్రపంచ పదార్థాలేవీ యథార్థాలు గావంటూ వాటిని సూక్ష్మ ధర్మాలుగా విభజించి ఆధర్మాలను మాత్రమే యథార్థాలుగా గ్రహించుకొని వాటి ఆధారంగా నిర్మించుకొన్న పరమార్థాల నన్నిటినీ లోకసంవృతసత్యాలనటాన్ని సహించలేని భేరవాదులు ఆచార్యుని వివరణను బౌద్ధ ధర్మ ప్రతిపాదికమే కాదంటూ ఆయన మధ్యమకకారిక వివరణకు ఆధారంగా గ్రహించిన ప్రజ్ఞాపారమితసూత్రాలు బుద్ధవచనాలే కావని తిరస్కరిస్తూ అవి ఆచార్యుని స్వకపోల కల్పిలాలుగా భావించారు ఆచార్యుని మీద బౌద్ధేతర (వేదాంత) ప్రభావమున్నట్లుగా విమర్శించారు. ఆచార్యుని మధ్యమకకారిక వరవరడిలో గొడపాదాచార్యుడు రూపొందించిన మాండూక్యకారిక ననుసరించి అద్వైతవేదాంతాన్ని రావించిన శంకరాచార్యుని ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధుడుగా పరిహసించటాన్ని గూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఆవిధంగా ఆచార్యుని మధ్యమకకారిక భారతీయ దర్శన వికాసంలో ఒకకీలకస్థాన మాక్రమిస్తుంది. దానిని సక్రమంగా అర్థంజేసుకోవాలంటే భారతీయ దర్శనంలో దాదాపు 800 సంవత్సరాల పాటు క్రీ.పూ. ఆరోశతాబ్దంనుంచి క్రీ.శ. రెండో శతాబ్దంవరకు బుద్ధునికాలంనుంచి నాగార్జునుని వరకు సంభవించిన ప్రముఖ ఘట్టాలను స్పృశించుకోవలసి ఉంటుంది.

క్రీ.పూ. ఆరోశతాబ్దం ప్రపంచ చరిత్రలోనే సంచలనాత్మక యుగంగా మిగిలిపోతుంది. అటు గ్రీస్ దేశంలో, ఇటు చైనా, ఈజిప్టు దేశాలలో భారతదేశంలోనూ ప్రపంచసంస్కృతీ ప్రస్థానానికి పునాదులు ఏర్పడటంతో పాటు భవిష్యత్తరాలను ప్రభావితంచేయ గలిగిన చింతనాచైతన్యం వెల్లి విరిసింది. సనాతన సంప్రదాయ సంస్కరణంలో మునిగితేలుతూ ధారణనే పరమ ప్రమాణంగా భావించుకొనే మానసిక దాస్యశృంఖలాలను ఛేదించుకొని ప్రపంచంగురించి, ప్రపంచంలోని పదార్థాలను గురించి వాటి ఆద్యంతాలను గురించి,

అనుభవాలను గురించి, వాటి మూలం గురించి, వాటియధార్థతను గురించి స్వతంత్రంగా ఆలోచించి ఎన్నోప్రశ్నలను సందించారు, ఎన్నోసమస్యలను లేవనెత్తారు. దానికి స్పందించినవారు తోచిన సమాధానాల నందించడానికి ప్రయత్నించారు. వాటితో విభేదించినవారు స్వయంగా అన్వేషించి నూతన దృక్పథాలను వెలువరించారు. ఆ విధంగా ఆ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో ఎంతో చింతన వైవిధ్యం గోచరిస్తుంది, ఎంతో దార్శనిక వైరుధ్యం గోచరిస్తుంది. అదే ఆనాటి అన్వేషణ వైశిష్ట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అటువంటి విశిష్ట ధర్మ ప్రతిపాదకంగానే బౌద్ధమావిర్భవించింది.

బుద్ధుడు ఈశ్వరకర్తృత్వాన్ని తిరస్కరించినట్లుగా పోలీగ్రంథాలు పేర్కొంటాయి. వీటి అన్నిటిలోనూ ప్రపంచపదార్థ వివరణకు ఏదో ఒక అధిశక్తి ఆధారం గావటం గమనార్హం. ఆ అధిశక్తికి ఆధారమేమిటని ప్రశ్నిస్తే దానికి మరొకమూలం - ఆమూలానికి ఇంకొక మూలమని వివరించుకొంటూ పోయి ఆపైన ప్రశ్నిస్తే తల బద్దలయిపోతుందని హెచ్చరించినా లెక్కజేయకుండా ప్రశ్నిస్తూ పోయిన విదగ్ధుని తల రాలి పడిందంటూ తార్కికాన్వేషణకు హద్దులు గీస్తుంది బృహదారణ్యకం⁷.

అయినా అన్వేషణలు సాగాయి. ప్రపంచమూలం గురించి అంతంగురించి వాటి శాశ్వత - అశాశ్వతాలను గురించి చర్చలు సాగాయి - వాద వివాదాలు సాగాయి. అవి అన్నీ తేలని సమస్యలను గురించి - తేల్చటానికి వీలులేని సమస్యలను గురించి - సాగుతున్నాయి కనుక వాటిపల్ల ప్రయోజనంలేదని భావించిన బుద్ధుడు ప్రపంచంలో దుఃఖం గురించి ప్రపంచపదార్థాలను వివరించటం గురించి అన్వేషించాడు.

ప్రపంచ పదార్థాలకు ఏదోఒక మూలం ఉండాలంటూ సాగి ప్రపంచానికి మూలంగా ఒక అతీత పదార్థాన్ని సంభావించి దానికి మూలం ఉండదనటం; ప్రపంచపదార్థాలన్నిటినీ అశాశ్వతాలంటూ వాటి మూలాన్ని శాశ్వతమనటం; ప్రపంచమనుంచి పదార్థాలను వేరుజేసి, వాటిని జీవ-అజీవులుగా విభజించి ఆ జీవులనుంచి మనుషులను వేరుజేసి, ఆ మనుషుల శరీరాలనూ మనసులనూ విడగొట్టి - వాటిని ఆత్మాధిపత్యంలో బెట్టి ఆ ఆత్మను బ్రహ్మతో ముడిబెట్టి అనేకత్వంలో ఏకత్వాన్ని అశాశ్వత ప్రపంచంలో శాశ్వతతత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించే ప్రయత్నాలలో అవగాహనా రాహిత్యమే బుద్ధునికి కనిపించింది. అందుకే వారి నందరినీ దృష్టివాదులుగా పరిగణించి తిరస్కరించాడు. ప్రపంచాన్ని అనంతంగా విభజించు కుంటూ పోయి దానికొక అతీత శక్తితో - బ్రహ్మయినా - ఈశ్వరుడయినా - ప్రకృతి అయినా మరేదయినా - సమైక్యంజేయబూనటం అర్థ రహితంగా భావించాడు. ప్రపంచస్థితినే యథాతథంగా యథార్థంగా గ్రహించి వివరించడానికి పూనుకొన్నాడు.

ప్రపంచమిదేవిధంగా నిరంతరంగా కొనసాతూనే ఉంటుంది. ప్రపంచ మంటే ప్రపంచ పదార్థాలే. ఆ పదార్థాలు నిరంతరంగామారి పోతూనే ఉంటాయి. నిరంతరంగా ప్రవహించే నది నిలకడగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నట్లే, ఈపదార్థాలు మారుతున్నా మారనట్లే కనిపిస్తుంటాయి. వాటిని సక్రమంగా అర్థంజేసుకోవాలంటే వాటి స్వరూప స్వభావాలను

విశ్లేషించి వివరించుకోవాలి. ఈ పదార్థాలన్నీ పంచస్కంధాల నిర్మాణాలు - రూప, వేదన, సంజ్ఞ, సంస్కార, విజ్ఞానాల ద్వారా నిర్మాణమవుతాయి. వాటికి ఆ స్కంధాలే ప్రత్యయాలవుతాయి. ఆ ప్రత్యయాలు ఒక దాని మీద ఒకటి ఆధార పడుతూ కొనసాగుతుంటాయి. ఉత్పత్తులు జరుగుతుంటాయి. ఉత్పత్తికి ఆధారంగా ఉండేది ప్రత్యయ ధర్మం-దానినుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేది ఉత్పత్తి ధర్మం. అంతా ప్రత్యయ - ఉత్పత్తి ధర్మాల ద్వారా రూపొందేదే. అన్నీ నామ - రూప మాత్రాలే. అన్నిట్లోనూ రూపం-భౌతిక పదార్థముంటుంది. అన్నిట్లోనూ నామం-మానసి కాంశం - (వేదన, సంజ్ఞ, విజ్ఞాన స్కంధాలు) ఉంటుంది. అన్నిట్లోనూ చైతన్యముంటుంది. (సంస్కార స్కంధం). ఆ విధంగా అన్నీ పంచస్కంధ నిర్మితాలే. వాటి ఉత్పత్తికెటు వంటి అతీత శక్తితోనూ అవసరముండదు. స్కంధాల హెచ్చుతగ్గులను బట్టి పదార్థాల వైవిధ్యం సంభవిస్తుంది. రూపస్కంధం అధికంగా ఉంటే భౌతిక పదార్థాలవుతాయి. వేదన, సంజ్ఞ, విజ్ఞాన స్కంధాల విభేదాలను బట్టి జీవరాశులలో భేదాలుగోచరిస్తాయి. చైతన్యం-(సంస్కార స్కంధం) అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రాయశఃకంగా అన్నీ ఒకటే. అంతా ఒకటే. అంతా ప్రత్యయధర్మాల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యేదే. అది ఆద్యంతరహితంగా సంభవిస్తూనే ఉంటుందంటూ ప్రపంచ వ్యవస్థసంతటిని ప్రతీత్యసముత్పాదంగా వివరించాడు బుద్ధుడు. ఆ విధంగా ప్రపంచపదార్థాల సమైక్యతలోనే పరివర్తనాత్మకతను దర్శింపజేసి అతీత యధార్థాల అవసరంతొలిగించి కార్య-కారణాలను వేరువేరు పదార్థాలుగా పరిగణించటం అసంగతంగా వివరిస్తూ అన్నిటికీ మూలమయిన ధర్మాలను సక్రమంగా అర్థంజేసు కోగలిగితే ప్రపంచ ప్రావాహిక స్వభావం ఆవిష్కృతమవుతుందని ఉపదేశించాడు.

ఈ వివరణ ద్వారా బుద్ధుడు కార్య-కారణ సంబంధంతో అవసరంలేని ప్రత్యయ-ఉత్పత్తి ధర్మాల ప్రతీత్యాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు. ప్రత్యయానికి అంతవరకూ లేని ఆధిక్యాన్ని సమకూర్చాడు. అట్లాగే ధర్మాన్ని ఒక నూతనార్థంలో ఉపయోగించాడు¹ - పదార్థాల మూల అంశాలను - ధాతువులను - ధర్మమన్నాడు. శాశ్వత - అశాశ్వత విభేదాలను తొలిగించి పదార్థ నిరంతర పరివర్తనంగా వివరించాడు. ప్రపంచాన్ని ఒక ఆద్యంత రహిత వ్యవస్థగా రూపొందించాడు. అటువంటి వినూత్న ధర్మ ప్రతిపాదనం వల్లనే బౌద్ధమొక విశిష్ట ధర్మముయి పోయింది.

బుద్ధుని అనంతరం బౌద్ధధర్మాన్ని వివరించే ప్రయత్నంలో 'అభిధర్మం' అభివృద్ధి చెందింది. బౌద్ధ ధర్మాలను సంస్కృత ధర్మాలుగా అసంస్కృత ధర్మాలుగా, సామ్రస ధర్మాలుగా-అనామ్రస ధర్మాలుగా విభజించటం ప్రారంభించారు. ఈ ప్రయత్నంలో విభాజ్యవాదులు, అభిధార్మికులు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. అది సర్వాస్తివాదుల ఆధ్వర్యంలో వ్యవస్థితమయింది. నామ - రూపాలను పంచస్కంధాలుగా విభజించినట్లే పంచస్కంధాలను, 72 సంస్కృతధర్మాలుగా మూడు అసంస్కృత ధర్మాలుగా, మొత్తం 75 ధర్మాలను విభజించారు. వాటిని సామ్రాంతికులు మళ్ళీ మూలాంతిక ధర్మాలుగా విభజించారు. ఆవిధంగా అందుకోన్న సూక్ష్మ ధర్మాలను యధార్థాలుగా భావించారు. ప్రపంచ

పదార్థాలు యథార్థాలుగావని తిరస్కరిస్తూనే వాటిని విభజించటం ద్వారా లభించిన సూక్ష్మ ధర్మాలను యథార్థాలుగా భావిస్తూ వాటికి ఉత్పాద స్థితి భంగాలుంటాయని అంగీకరిస్తూ, దాని ద్వారా కార్యకారణ వివరణకు అవకాశం గలిగిస్తూ ఆ దృక్పథంతో బౌద్ధ ధర్మాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ బుద్ధుడు తిరస్కరించిన ధోరణులను పునరుజ్జీవింప జేసినట్లయింది. ఆ ధోరణులను నిశ్లేషించి వాటి అసంగతను నిరూపించి బౌద్ధ ధర్మాన్ని పురాతన పునాదుల మీద పునర్నించవలసిన బాధ్యతను నాగార్జునుడు స్వీకరించవలసి వచ్చింది.

మరోవైపు ఆస్తిక దర్శనాలు ఒకస్పష్టమయిన రూపమందుకోగలిగాయి. గోతముని “న్యాయ సూత్రాలు” పదార్థ యథార్థత నంగీకరిస్తూ ప్రమాణ ప్రమేయాలాదిగా 16 పదార్థాల తత్త్వజ్ఞానం ద్వారా నిరీశేయస మందు తుందంటూ⁹ ప్రపంచస్పృష్టిని సమర్థిస్తూ అసత్కార్యవాదాన్ని - ఆరంభవాదాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రపంచ పదార్థాలన్నిటినీ ద్రవ్యగుణ కర్మసామాన్య విశేష సమవాయాలద్వారా వివరిస్తూ అవి అన్నీ ధర్మవిశేషం నుంచి ఉత్పన్నమవుతాయని బోధిస్తూ నైయామిక దృక్పథం సమర్థకంగా సాగింది. కణాదుని వైశేషిక సూత్రాలు¹⁰. స్పృష్టి దృక్పథాన్ని అంగీకరించకుండా ప్రపంచ పదార్థాలన్నీ పురుష సహకారంతో సాగే ప్రకృతి విరూప పరిణామం ద్వారా సిద్ధిస్తాయంటూ అసత్కార్య వాదానికి ప్రాణంపోసింది. కపిలుని ‘సాంఖ్య సూత్రాలు’¹¹. త్రివిధ దుఃఖాలను పూర్తిగా తొలగించుకోవటమే పురషార్థమంటూ ఇది ప్రారంభంగావటం, ఆనాటి విషయ ప్రాధాన్యాన్ని నిరూపిస్తుంది. ‘పురుష విశేష ఈశ్వరః’ అంటూ సాంఖ్యుల పురుషుని ఈశ్వరునిగా¹² వివరించిన పతంజలి ‘యోగ సూత్రాలు’ చిత్త ప్రవృత్తిని నిరోధించటం ద్వారా సమాధినందుకొనికైవల్యం సాధించుకొనే మార్గాన్ని క్రమపద్ధతిలో అందించింది. ఈ ఆస్తిక దర్శనాలన్నీ ఏదో ఒకరూపంలో కార్యకారణ వాదాన్ని సమర్థిస్తూ ప్రపంచ మూలాన్ని స్వతస్సిద్ధంగావిస్తూ ప్రపంచాన్ని పరతంత్రం జేస్తాయి. ప్రపంచ మంతటినీ పరిణామకంగా వివరించే సాంఖ్యంగూడా మూల ప్రకృతిని అమూలమనటం ద్వారా అదే ధోరణిని అనుసరిస్తుంది.

ఈవిధంగా ప్రపంచ పదార్థ యథార్థత నంగీకరించే ఆస్తిక దర్శనాలు సతార్థికంగా దానిని సమర్థించుకొనే ప్రయత్నమొకవైపు; ప్రపంచ పదార్థాలు యథార్థాలుగావంటూనే పరోక్షంగా వాటి యథార్థతా నిరూపణకు దోహదం జేసే ధేరవాద బౌద్ధులు మరోవైపు - బౌద్ధ ధర్మాన్ని అస్తవ్యస్తం జేస్తున్నాయని భావించిన నాగార్జునుడు ప్రపంచ పదార్థ వివరణకుగాను బుద్ధుడుపదేదించిన ప్రతీత్య సముత్పాదమే ఆధారంగాసాగి బుద్ధుడు ప్రయోగించిన ‘సంవృత్తి సత్యం’¹⁴ ‘పరమార్థ సత్యం’¹⁵ అనే పదాలనే వినియోగించుకొని ప్రజ్ఞాపారమిత సూత్రాల ఆధారంగా, బౌద్ధ ధర్మాన్ని పునర్నిర్వచించే ప్రయత్నంలో ‘మధ్యమక కారికను’ ప్రారంభిస్తున్నాడు.

1

న స్వతో నాపి పరతో నద్వాభ్యాం నాప్యహేతుతః ।

ఉత్పన్నా జాతు విద్యస్తే భావాః క్వచన కేచన. ॥

స్వతహాగా గానీ పరతహాగా గానీ రెండు విధాలలోగానీ ఉత్పత్తి అవుతున్నట్లుగా గ్రహించేవేవీ ఎక్కడా ఉండవు.

ప్రపంచంలో కనిపించే ఈ రకరకాల పదార్థాలను గమనించిన వారి కెవరికయినా ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి అనే సందేహం సహజంగానే కలుగుతుంది. తెలిసిన వారెవరినడిగినా అవి ఉత్పత్తి అయాయనో, జన్మించాయనో, పుట్టాయనో సమాధానం చెబుతాడు. దేని నుంచి పుట్టాయి అనే ప్రశ్నవస్తుంది. ఆ ప్రశ్నలోనే ప్రతిదానికి ఒక మూలం, ఒక కారణం ఉంటుందనే భావం గర్భితంగా ఉంటుంది. ఒక పదార్థానికి మరోదానిని మూలంగా వివరించి, దానికి ఇంకొక దానిని మూలంగా వివరించి, దానికి వేరొక దానిని మూలమంటూ వివరించు కుంటూ పోయి చివరికి అన్నిటికీ దేవుడో, ఈశ్వరుడో, ప్రకృతో మరొకరో మూల మనే దశవస్తుంది. మరివారికి మూలమేమిటి అని ప్రశ్నిస్తే పోరానాస్తికుడా అని తిట్టి వారికి వేరే మూలముండదు. వారంతట వారే సంభవిస్తారు అంటారు. అట్లా ఎవరంతట వారు సంభవించటమే స్వతహాగా ఉత్పన్నంగావటం. వారి ద్వారా లేదా ఇతర మనుషుల ద్వారా లేదా పదార్థాల ద్వారా ఉత్పత్తిగావటం పరతహాగా ఉత్పత్తిగావటం. కొంత స్వతహాగా, కొంత పరతహాగా - సాలెపురుగు తనలోని పదార్థం నుంచే గూడు అల్లుకోన్నట్లు ఉత్పత్తి అయేవాటికే రెండూవర్తిస్తాయి. ఏమూలమూ లేదు - ఎట్లాగో ఉత్పత్తి అయాయి, సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అవన్నీ నీకెందుకు అనుభవించు అనటం అహేతుకంగా ఉత్పత్తి అయాయనటం. ఆ విధంగా ఎవరయిన పదార్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నట్లుగా గ్రహిస్తే ఈనాలుగు విధాలుగా ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని అంగీకరించవలసిందేకాని మరో పద్ధతిలేదు.

అయితే నిశితంగా పరిశీలించి గ్రహిస్తే అటువంటివి - ఆవిధంగా ఉత్పత్తి అవుతాయనుకొనేవి - ఎక్కడా ఉండవని తేలుతుందంటాడు ఆచార్యుడు.

ఏ పదార్థమయినా ఉన్నది అంటున్నామంటే దానికొక పేరుంటుంది. ఒక రూప ముంటుంది. కొన్ని లక్షణాలుంటాయి. అదిఒక ప్రదేశంలో ఉంటుంది. ఒక సమయంలో ఉంటుంది. అటువంటిది ఉత్పత్తి కావటమనే సమస్య ఉండదు. అది తనంతట తానూరాదు, మరోదాని నుంచీరాదు, రెండువిధాలుగానూ రానక్కరలేదు. ఎక్కడనుంచో ఊడి పడనక్కరలేదు. ఉదాహరణకు కుండ ఉంటే ఉంటుంది. మట్టినుంచి కుమ్మరి తయారుచేస్తాడని వివరిస్తే ఈకుండగాదు. ఈరూప లక్షణాలతో ఈ సమయంలో ఈ ప్రదేశంలో ఉండదు. అదే విధంగా పదార్థాలనన్నిటిని అర్థంజేసు కొన్నప్పుడు మనం సాధారణంగా ఉత్పత్తి అవుతాయని భావించుకొనేవేవీ నిజానికి ఉత్పత్తికావని తేలుతుంది. ఉత్పత్తికానివి ఉంటాయనటమే కుదరదుగదా! అందువల్ల అవేవీ ఉండవంటాడు ఆచార్యుడు.

ఈ కారికలో ఆచార్యుడు 'పదార్థం' అనే పదము ప్రయోగించలేదు. మనం అర్థంజేసుకోవటానికి "భావః" అనే పదానికి 'పదార్థం' అనే అర్థం జెప్పుకొన్నాం. అయితే 'భావం' - 'పదార్థం' ఒకటికాదు. మనం భాషలో ఉపయోగించే పదం ద్వారా మనకు అర్థమయే వస్తువు పదార్థం. ఆపదానికుండే అర్థం ద్వారా ఆవస్తువు అర్థమవుతుంది. అది ఆ వస్తువు స్వరూప స్వభావాలను సమగ్రంగా అందించదు. 'భావం' అనేపదం వస్తువు పరివర్తనాత్మక స్వభావాన్ని అందజేస్తుంది. దానిద్వారా ఏవస్తువునూ స్పష్టంగా ఉండదనీ అది నిరంతరం పరివర్తన మందుతుందనీ అర్థమవుతుంది. 'భవతీతిభావస్య' ఉన్నది - జరుగుతున్నది అనేది భావాల సామాన్య లక్షణం. వాటికి ఆరు భావ వికారాలుంటాయి - పుట్టుటం, ఉండటం, పరిణమించటం, పెరగటం, క్షీణించటం, నశించటం. ఆ విధంగా అన్నీ క్రియాశీలా అనే భావాన్ని 'భావ' మందిస్తుందని 'నిరుక్తం' వివరిస్తుంది⁶. ప్రపంచ వస్తువుల స్వభావాన్ని సక్రమంగా అందిస్తుందనే అమాహనతోనే ఆచార్యుడు 'భావాః' అని ప్రయోగించాడు.

1. ప్రశ్నోపనిషత్తు - 3
2. కేనోపనిషత్తు - 1
3. శ్వేతాశ్వరోపనిషత్తు - 1
4. బృహదారణ్య కోపనిషత్తు - 1-2-1
5. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు - 6-2-3,4
6. ఈశా వాసోపనిషత్తు - 1
7. బృహదారణ్య కోపనిషత్తు - 3-9-26
8. Th. Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism, preliminary, P.I.
9. న్యాయసూత్రాలు - 1-1-1
10. వైశేషిక సూత్రాలు - 1-1-2
11. సాంఖ్య కారిక - 1-1
12. "పురుష విశేషే ఈశ్వరః" యోగసూత్రాలు. సమాధిపదం, 24
13. "మూలేమూలే భావా దమూలం మూలం", సాంఖ్యకారిక - 1-67
14. మన ఆలోచనంతా నామలక్షణ వికల్పాలద్వారా సాగుతుంది. ఒక పదార్థానికుండే పేరు, దానికుంటాయనుకొనే లక్షణాలు, దానిని గురించి మనమనసులో ఏర్పడే భావాలు - ఈ విధమయిన తొక్కిత అమాహన అమాహన సంవృత్తి సత్యం. 'సంవృత్తి' పదాన్ని 'సమ్ముత్తి' నుంచి వస్తున్నట్లుగా వివరించి, అది అమోదం పొందినదని వివరించాడు కలుపహన - D.J. Kalupahana, Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna, Int, P.17.
15. పరమార్థమంటే ఒక అతీత యథార్థంగా గ్రహించుకోవటం మనకు అలవాటయి పోయింది. ఇక్కడ సంపూర్ణమయిన అమాహన అని మాత్రమే గ్రహించుకోవాలి.
16. పండితగోపదేవ్ (తెలుగు) నిరుక్తము, ప్రథమాధ్యాయం, పుటలు 8,12.

We Strive to live upto your expectations

in

★ Scanning ★ Processing

★ Proofing

and delivered the best always

6-3-1094/B, Raj Bhavan Road,
Somajiguda, Hyderabad-500 482,
Tel: 312424 Grams: 'SUPERDOT'.
